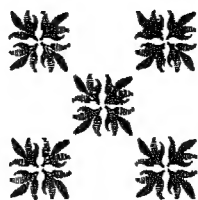

గీతా పదేశ తత్త్వము

ప్రథమ భాగము

ES/178

రచన

“విద్యాప్రవీణ, భాషాప్రవీణ”

అ కెళ్ల అచ్చన్న శాస్త్రి B. A.

లెక్చరర్, యస్. వి. ఓ. కాలేజి, తిరుపతి.

గీతోపదేశతత్వము (ప్రథమభాగము)

మొదటికూర్పు 1982

ప్రతులు 1000

హక్కులన్నియు రచయితవి,

వెల : 22 రూ॥

COLLEGE
GIFT SCHEME

ప్రతులకు :-

అత్యంత దేశకంత శాస్త్రి

అసురనివాస

18-3-30, శాంతినగర్

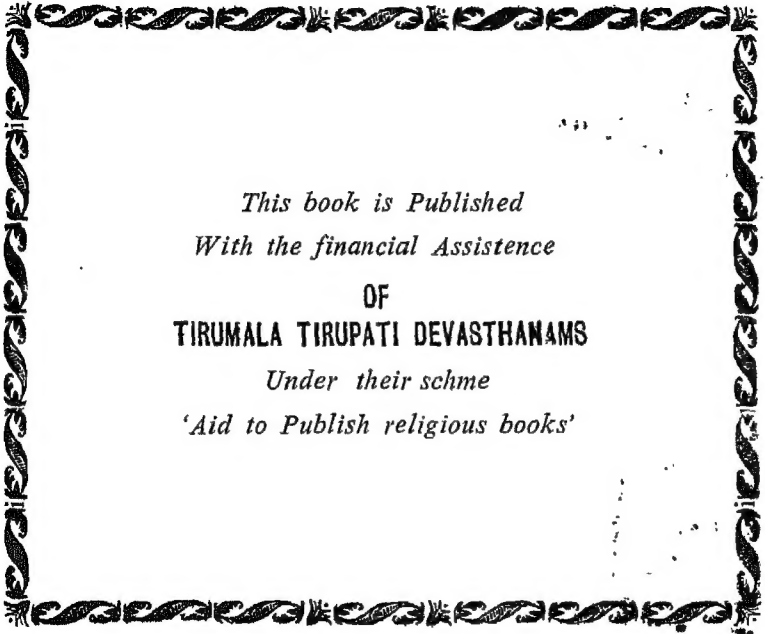
తిరుపతి 517501

S.V.O. College
Library,
TIRUPATI
Acc. No. 27123
Date

ప్రింటర్ :- శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్

భట్టాచారి,

అమలాపురం తా. తూ. గో. జిల్లా

*This book is Published
With the financial Assistance*

OF
TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS

*Under their schme
'Aid to Publish religious books'*

కృతజ్ఞత

ఈ 'గీతోపదేశతత్త్వము'ను ముద్రించుటకు ధనసహాయము చేసిన వదాన్య శేఖరులు శ్రీ పి. వి. ఆర్. కె. ప్రసాద్, ఐ. ఎ. యస్, భూతపూర్వకార్యనిర్వహణాధికారులు; శ్రీ జి. కుమారస్వామిరెడ్డి, ఐ. ఎ. యస్., కార్యనిర్వహణాధికారులు; తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి - వారికి నా హృదయపూర్వకకృతజ్ఞతాంజలుల సర్పించుకొనుచున్నాను

మరియు, ఈ గ్రంథము రూపు దాల్చుటకు ఉత్సాహప్రోత్సాహముల నిచ్చిన సహృదయవతంసులు - సప్తగిరి సంపాదకులు శ్రీ కె. సుబ్బారావు, ఎం. ఏ. గార్కి; తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రజాసంబంధాధికారి; శ్రీ రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి, ఎం. ఏ. బి. ఇడి. గారికి తి. తి. దే. పబ్లికేషన్స్ కో ఆర్డినేటర్ డా. శ్రీమద్భాగవతం రఘునాథాచార్యులు, న్యాయవిద్యాప్రవీణ, ఎం. ఏ. పి. హెచ్. డి. గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనుచున్నాను.

“కృతఘ్నై నాస్తి నిష్కృతిః”

విషయ సూచిక

పుట

- ఆశీస్సులు : బ్రహ్మశ్రీ ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రిగారు 10
 అభిప్రాయములు
1. శుభాశంసనము : బ్రహ్మశ్రీ ధూళిపాళె రామచంద్రశాస్త్రి 13
 (సంస్కృతం) గారు
2. పరిచితిః అపచితిశ్చ : శ్రీమాన్ ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్యగారు 16
3. ప్రశంస : డా. కె. ఎన్. ఆర్. దత్తగారు 20
4. అభిప్రాయం : విద్వాన్, డి. నాగసిద్ధారెడ్డిగారు 22
5. అభిప్రాయం : శిరోమణి సముద్రాల లక్ష్మణయ్యగారు 25
6. యోగ్యతాపత్రం : రావుల సూర్యనారాయణమూర్తిగారు 27
7. ఆకాంక్ష : డా॥ ఎస్. బి. రఘునాథాచార్యగారు 28
8. సదాశయము : శ్రీమాన్ కె.ఎస్. రామానుజాచార్యులుగారు 30
9. పరిచయము : విద్వాన్ పూడి వేంకటరామయ్యగారు. 33:
10. సదాశయము : బులుసు వేంకటేశాస్త్రిగారు 42
11. శుభాకాంక్ష : వెంపరాల శివబ్రహ్మశాస్త్రిగారు 50
12. మునుషుడి : గ్రంథకర్త ఆకెళ్ల అచ్చన్నశాస్త్రిగారు 53

గీతాపదేశ తత్త్వము - విషయసూచిక

	పుట
1. భగవద్గీత - యోగశాస్త్రము	1
2. గీత భగవదభిన్నము	2
3. కర్తృకారయితల ఏకరూపము గీత	3
4. భగవద్గీత కృష్ణార్జునుల కభిన్నము యుద్ధకారణము	5
5. గీత - కర్తవ్యబోధకుడు	6
6. యోగము - విషాదము	11
7. అర్జునవిషాదయోగము	17
8. యుద్ధము కులక్షయకరము	31
9. అర్జునునకు శోకమోహములు లేవు	32
10. ధర్మసంశయయోగము	33
11. మామకాః పాండవాః	34
12. విమర్శకమ్మన్యలు	35
13. బలరాముడు సుయోధనుని పక్షము	40
14. దుర్యోధనుడు ధర్మాత్ముడు	40
15. అర్జునుని ప్రవృత్తికి కారణము ధర్మసంశయము	43
16. కురుక్షేత్రము - తపఃక్షేత్రము	44
17. సంశయములు మహాత్ములకు గలవు	45
(ఎ) హనుమంతుడు	45
(బి) దుష్ట్యంతుడు	45
(సి) ప్రవరుడు	46
18. కృష్ణుడును సంశయాత్ముడయ్యెను	46
19. అర్జునుడు యుద్ధమునుండి విరమింపలేదు	46
20. తాటకావధ	47
21. రాముడజ్ఞాని యైనచో అర్జునుడు అజ్ఞానియే	48
22. భారతయుద్ధ మధర్మము	48

23. కృతఘ్నత, మిత్రోద్రోహము నరక హేతువులు 49
24. మిత్రసంగహము 50
25. బంధుప్రీతి 50
26. ఆతతాయులను చంపవలయును 51
27. దుర్యోధనాదులు ఆతతాయులు 51
28. అర్జునుని ప్రసంగఫలము ధర్మము 53
29. శోకనోహములలో ధర్మ ముండునా? 55
30. ధర్మజునకును విషాదముకలదు 56
31. ఆత్మగుణాష్టకములోని కృపవేరు ఈకృపవేరు 56
32. కృష్ణునకు శోకదుఃఖములును గలవు 57
33. అర్జునుడు దుఃఖమును నటించెను 59
34. కృష్ణుని భేదనీతి 60
35. ఎందుల కీ నటన? 62
36. అర్జునుడు నీతిజ్ఞుడు 63
37. దుఃఖము కూడ ధర్మమే 65
38. సామాన్య విశేష ధర్మములు 65
39. భీష్మద్రోణులును ధర్మపరులు కారు 66
40. సర్వధర్మపరిత్యాగము 68
41. కృష్ణుని యుపదేశసారము 68
42. అధర్మపరులను నాశము చేయుట కర్తవ్యము 70
43. అర్జునునకు విషాద మప్పటికప్పుడే కలిగినదికాదు 72
44. దుర్బుద్ధి - భార్య రాష్ట్రాడు 73
45. కృష్ణార్జునులకు దుర్యోధనునిపై పగ 74
46. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రప్రీతి 88
47. అర్జునుని ధర్మసంశయమునకు కారణములు 109
48. తండ్రివలననే భైష్యబుద్ధి 121
49. భైష్యమువలన పరధర్మాశ్రయదోషములేదు 122

50. పాండవులుకూడ అతతాయులే 126
51. సంజయుని రాయబారము 137
52. ధర్మజుని మనస్తత్వము 138
53. కృష్ణుడు దూతగ వ్యవహరింపలేదు 139
54. యుద్ధమునకు సిద్ధమైన తీరు 140
55. కులక్షయము జరుగరాదన్నదే ప్రధానధర్మము 141
56. కృప మహానాయకలక్షణము 143
57. అవికల్పసత్వమును చూపబోవుట 143
58. భీష్ముని వైశిష్ట్యము 145
59. తస్య సంజయన్ హర్షం 146
60. భీష్ముని సింహనాదము 146
61. గిరి యనగ వేదము 147
62. సింహనాదము - విష్ణుధర్మము 147
63. కృష్ణబోధ భీష్మచరితమే 148
64. శివుడు - భీష్ముడు 148
65. రఘునంశము - సింహవృత్తాంతము 151
66. స్వదేహోర్పణము అయశోజనకము కాదు 153
67. భగవద్గీత అంతయు అర్జునవిషాదయోగమే 153
68. నష్టో మోహః స్మృతిర్లబ్ధాభా 154
69. కృష్ణోపదేశము నిష్ఫలమా? 155
70. అర్జునునకు మరపులేదు 159
71. అనుగీతలు లేక గీత సంపూర్ణముకాదు 167

ఆశీస్సులు

“స్వాయ శిరోమణి, విద్వాన్”

ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి, M. A. (సంస్కృతము)

రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ వేదసంస్కృతకళాశాల
మూలపేట, నెల్లూరు.

శ్రీయుతులు ఆకెళ్ళ అచ్చన్నశాస్త్రిగారు నెల్లూరు వేద సంస్కృతకళాశాలలో చాలకాలము విద్య నభ్యసించి విద్యాప్రవీణులు పట్టము పొందినారు. ఆకాలేజిలోనే కొంతకాలము ఉపన్యాసకులుగా పని చేసియున్నారు. వారి విద్యాభ్యాసకాలములోనే వారి ప్రతిభ వ్యుత్పత్తులు, వైదుష్యము మాకు సుచరిచితములు. ఆకాలము వీరు శ్రీపోతనభాగవతముపై నొక వ్యాసమును రచించి యున్నారు అది మొదలు వీరియందు ఉత్సాహము పెరుగుచుండుటవలన అనే విషయములపై పెక్కు వ్యాసములను రచించియున్నారు. వీరి ఛైతన్యసాహసములు మెండు. ఏ విషయమునందును మొగమోటవి లేదు. అట్టివారు భగవద్గీతపై వ్రాసిన గీతాతత్వోపదేశ మనకు గ్రంథము విమర్శనిర్భరమై వెలయుచుండుటలో ఆశ్చర్యము లేదు. ఈ గ్రంథమును నేను చాలవరకు చదివితిని. అందలి విషయములు చవిచూచితిని. ఇందు చాల విషయములు రమణీయములై యున్నవి ముఖ్యముగ భగవద్గీత ఏర్పడిన పిదప దాని ననుకరించి పెక్కు గీత లేర్పడినవి. వానిలో ఋభుగీత, అవధూతగీత, అష్టావక్రగీత, ఉద్ధ: గీత, భ్రమరగీత, రామగీత మున్నగునవి ఆ గీతాపరంపరలో చేరినవి. ఇ వన్నియు భగవద్గీతకు సాటి కా నేరవు అని భగవద్గీత యను పేరు తోనే సిద్ధించుచున్నది. ఇది మన భారతీయసంఘమునకు ఉండెడి ప్రస్థానతీయ మనెడు వేదాంతగ్రంథములలో నొక్కటియై అందఱ ప్రజలచేతను భక్తిప్రసక్తులతో సేవింపబడుచు తత్వజ్ఞానప్రసాద కమై యలరారుచున్నది. ఈ భగవద్గీతలో—

అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం శ్చ భాషసే ।
 గతాసూ నగతాసూం శ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥
 ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ! నై నాం ప్రాప్య విముహ్యసి ।
 స్థిత్యా స్యా మంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛసి ॥

ఇత్యాది వచనములతో శ్రీకృష్ణభగవానుడు అర్జునునకు తత్వోపదేశము గావించెను. తక్కిన గ్రంథ మంతయు దాని వివరణము, విస్తరణమునై యున్నది.

ఇందు మోక్షమునకై పదునెనిమిది అధ్యాయములలోను పదునెనిమిది యోగములు చెప్పబడినవి. యోగ మనగ సాధన మనుట సరి యని తోచుచున్నది. కాని అచ్చన్న శాస్త్రీగారు ఈ శబ్దార్థమును చక్కగ నివరించినారు. కాని ఇంకనూ దానికి వివరణము చెప్పవలసియున్నది. ఈయోగశబ్దము “యోగ శ్చిత్తవృత్తినిరోధః” అను పతంజలి సూత్రముచే మనోవృత్తిని నిరోధించుటయే యని నిర్వచింపబడినది. ఈ చెప్పబడిన పదునెనిమిది యోగములకును చిత్తవృత్తినిరోధ మున్నప్పుడే సార్థకత; మరియు యోగక్షేమశబ్దమునందును యోగశబ్దము ఘటితమై యున్నది. అది అలభ్యమైనదానిని సంపాదించుట. ఇది లోకము. మరియు “అయం హి పరమో ధర్మః యత్ యోగే నాత్మసాధనమ్” అని యోగముచే ఆత్మసాధన పరమ ధర్మ మని చెప్పబడినది. ఈయోగ మెట్టిదో విచారించవలెను. ఇట్లు యోగశబ్దము సంస్కృతవేదాంతప్రపంచమున భూరిప్రయోగమును పొందియున్నది. దానికి అచ్చన్న శాస్త్రీగారి వివరణ మిక్కిలి ఉపయోగకరము.

“ఆతతాయు,” శబ్దమును నిర్వచించుచు పాండవులు కూడ ఆతతాయు అని కర్త గారు తేల్చియున్నారు. “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ” అనెడు భగవద్వచన మాధారముగ, శ్రీకృష్ణభగవానుడు కూడ ధర్మత్లాగము చేయు మని చెప్పినందున, అతడును ధర్మవిధ్వంసముడే అని గ్రంథకర్త గారు చెప్పినారు.

విషాదయోగములోని విషాదశబ్దమును నిర్వచించుటలోను శాస్త్రి గారు ఇట్టి స్వతంత్రతనే వహించినారు. ధర్మక్షేత్రే అను స్థానమున కురుక్షేత్రే యని పఠించుట కూడ ఉత్తమ మని వీరు భావించినారు. ఇట్టి కల్పనలు పెక్కు లున్నవి. ఇవి శాస్త్రిగారి స్వతంత్రప్రతిభకు తన్మూలకమైన కల్పనావై భవమునకు నికహాపలములు.

భగవద్గీత కల్పవృక్షము వంటిది. ఎంత తరచిన అన్ని అర్థముల నీయగలిగినది. 'సర్వోపనిషదో గావః' ఇత్యాది వచనములతో గోపాలనందను డగు శ్రీకృష్ణభగవానుడే ఉపనిషద్గోవులనుండి గీతా మృతమును చిలుకగా అదియే భగవద్గీతయై వెలసినది. కావున నిది ప్రపంచవిఖ్యాతి గడించినది.

మరియు, 'త త్వ మసి' అనెడి మహావాక్యార్థసారమే భగవద్గీత యని సంప్రదాయము. ఈ ఓదునెనిమిది అధ్యాయములలో మొదటి యూరును తచ్చబార్థ మనియు, తర్వాతి యూరును త్వం శబ్దార్థ మనియు, కడపటి ఆరు ఆరెండు బబ్దార్థములకు అద్వైతమును కూర్చెడి "అసి" శబ్దార్థ మని పెద్దలు వచింతురు. అద్వైతము, విశిష్టా ద్వైతము, ద్వైతము, శుద్ధాద్వైతము మొదలైన వేదాంతము లన్నింటికిని "భగవద్గీత" పుట్టినిల్ల యునది. దీని యాధారమున జగద్గురువులైన శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు, శ్రీరామానుజ శ్రీ మధ్వాచార్య ప్రభృతులు వారి వారి మతములను సమర్థించుచున్నారు. ఇట్లు ప్రపంచమునకు జ్ఞానభిక్ష పెట్టి అజ్ఞానముతో సంసారము నం దలమఱిచెడి జనులకు భవబంధములను తెంపి మోక్షప్రసాదకమైన ఇట్టి గ్రంథమున కృషి చేసి గీతాతత్వోపదేశ మనెడి గ్రంథమును రచించి తన్మూలముగ ఆత్మ తత్వమును విశదీకరించిన శ్రీ అచ్చన్నశాస్త్రిగారు వేయినోళ్ళ పొగడదగినవారు. వారి కృతి యాంధ్రదేశ మందలి పండితుల యాదరపాత్రము కా గల దని నేను ఆశించుచున్నాను.

నెల్లూరు,
తేది : 10-10-82

ఇట్లు సుజనవిధేయుడు,
శు॥ సు॥ రా॥ శాస్త్రి

శ్రీరామాయ నమః

శ్రీనివాసాయ నమః

శుభమస్తు

“వేదార్థనిష్ఠాత, బ్రాహ్మీభూషణ, న్యాయసాహిత్యవిద్యాప్రవీణ”

ధూళిపాళ రామచంద్రశాస్త్రి

పిన్సెపాల్

యస్. వి. వేదాగమ విద్యాకేంద్రము

తి. తి. దేవస్థానములు

నరసింగాపురము

శ్రీ వేదమూర్తులైన ఆకెళ్ళ అచ్చన్నశాస్త్రిగారి సముఖమునకు ధూళిపాళ రామచంద్రశాస్త్రి వ్రాయు నమస్కారపూర్వక విజ్ఞప్తి. ఉభయకుశలోపరి. తాము వ్రాసిన విషయములు అత్యంతము గంభీరములుగ ఉన్నవి. ఇందు మీరు వ్రాసిన విమర్శలు చదువుట చాల అవసరమై యున్నది. మూలగ్రంథమును వ్రాసి, అందు విమర్శించిన భాగములు చాలవరకు నేను చదివితిని. అందు నాకు అన్నియు సయుక్తికముగ తాము ఉపపాదించుటచే సంతోషమును కల్పించుచున్నవి. ప్రతిదినము ఒక గంట కాలము ఈ గ్రంథము చూచుచుంటిని. కాని చివర వర్కు చూచుట పూర్తి కాలేదు. పూర్తి అయిన తర్వాత అభిప్రాయమును వ్రాసి పంపవలయు నని తలచుచున్నాను. ఇంతలో తమవద్ద నుండి నిన్న సాయంత్రము విద్యార్థి వచ్చుటచే నేను చూచిన విషయములను ఉపోద్ఘాతమందు వివరించుటకు తగిన యవకాశము ఈ రోజున లేకపోవుటచేత సామాన్య రూపముగ నా అభిప్రాయము వ్రాసి పంపించితిని. సంస్కృతభాషలో వ్రాసితిని. గాని తెలుగులో వ్రాయవలె నని తమ అభిప్రాయమున్నయెడల వ్రాయగలను. కాని ఈ భాషయందున్నయెడల మీరు వ్రాసిన గ్రంథమునకు గల యశాన్నత్యమునకు సంస్కృతమే ఔచిత్యమును పోషించగల దని నా ముఖ్యాభిప్రాయము.

మీగు ఈ గ్రంథరచనయందు చాల కృషి, పరిశ్రమను చేసి యున్నందున నా సంతోషమును వ్యక్తము చేయుచుంటిని. మీ కృషి నీ గ్రంథము చెప్పుచున్నది.

భూ శం స న ము

చరాచర మభివ్యాప్య త దతీత్య చ సంస్థితమ్ ।
అనంత మనవచ్ఛిన్నం య త్తత్త్వం త దుపాస్మహే ॥

భార తేఽస్మిన్ ఆధ్యాత్మికవాజ్ఞయే ఉపనిషదః అత్యంతం ముఖ్య తయా గణనీయం స్థాన మలంచకుః రితి నిర్వివాదమ్. తత్రాపి ఉపనిషదర్థబోధకత్వేన గీతాశాస్త్ర మపి ప్రవృత్తి నివృత్తి రూపస్య ద్వివిధ స్యాపి ధర్మస్య బోధకం సత్ జిజ్ఞాసునాం సుఖేన తత్త్వజ్ఞాన సంపాదన ద్వారేణ ఇతరగ్రంథా నపేక్ష్య అధికతయా ఉపకరో తీతి ప్రాయేణ నావిదితం విదుమామ్.

అత ఏవ చ భగవద్గీతాయాః శ్రీమంతః శంకరభగవత్పాదాః, శ్రీ రామానుజస్వామినః, మధ్వాచార్యాః ఇత్యాదయః ఆచార్య ప్రముఖాః త న్మార్గానుసారిణః ఉచ్చావచాః జ్ఞానినః అన్యే చ మేధావినః స్వస్వమతానుసారేణ వ్యాఖ్యాః కృత్వా స్వీయమతాని, తత్తచ్ఛిష్యపరంపరయా గీతాబోధితం అమృతం చ జిజ్ఞాసుజన తాయై బహుధా వితరంతి స్మ.

అనేన బ్రహ్మవిద్యాబోధకగ్రంథజాతేషు భగవద్గీతాయాః ముఖ్యతమం స్థాన మితి చ న తిరోహితం విపశ్చితామ్.

ఏవం స్థితే సర్వేషాం బ్రహ్మవిద్యావృత్తిత్సూనాం గీతార్థ రహస్యప్రకాశన మేవ ప్రాధాన్యేన లక్షీకృత్య గీతోపదేశితత్త్వ మితి గ్రంథస్య రచనాయాం కృతప్రయత్నాః శ్రీ వేదమూర్తయః పండితవరేణ్యాః శ్రీమంతః ఆకెళ్ళ అచ్చన్నశాస్త్రి మహోదయాః కృతకృత్యా అభవ నితి సానందం విజ్ఞాపయామి.

ఏతే చ గీతాశాస్త్రం తద్వ్యాఖ్యారూపాన్ ఆచార్యానుగృహీ తాన్ భాష్యాదిగ్రంథాం శ్చ అధీత్య బహుధా విచార్య తన్ముఖేన సముత్పన్నం స్వానుభవం ప్రధానీకృత్య అమృతస్యందిన మిమం షుధురతమం గ్రంథం రచయేమాను రితి చ నః ప్రమోదవచనమ్.

అపి చ గీతాశాస్త్రే నిగూఢాన్ పూర్వాచార్యాణాం అభి
 ప్రాయాన్ ప్రకమం విచార్య తదను తత్రత్యానాం లోకోపయు
 క్తానాం భాగానా ముద్ధరణం తదుపరి స్వాభిప్రాయప్రకటనమ్ తత్రాపి
 హేతువాదపురస్కరం తత్తద్విషయసమర్థనం ఏతత్ సర్వం గ్రంథ
 కర్తవ్యాణాం గ్రంథరచనాయాం బహుముఖం పరిశ్రమం విమర్శన
 యోగ్యాం నవనవోన్మేషశాలినీం మేధాసంపత్తిం చ సూచయతి
 ఇతి మయా నివేద్యతే.

గ్రంథోఽయం ఆమూలచూడం స్థాలీపులాకన్యాయేన మయా
 విచారితః. అత్ర గ్రంథకర్తృభిః విమృష్టా విషయా బహుః హృద
 యంగమాః మమ హృదయే ప్రవిష్టాః. తేషాం సర్వేషా మత్ర
 ఉపోద్ఘాతావసరే నివేదనం గ్రంథస్య విస్తృతిం జనయిష్య తీతి
 సామాన్యరూపే నైవ తేషాం గంభీరతా ప్రస్తుతా.

తస్మాత్ గీతోపదేశతత్త్వగ్రంథః భగవద్గీతార్థజిజ్ఞాసుభిః
 సర్వైః అవశ్యం పఠనీయః, విజ్ఞానోపయుక్త త్సేన బహుధా సమా
 దరణీయః ఇతి చ నివేద్యతే.

అత శ్చ ఏత ద్గ్రంథకర్తృవ్యాణాం శ్రీమతాం అచ్చన్నశాస్త్రీ
 మహోదయానాం విద్వద్వరేణ్యానాం సర్వాంతర్యామీ భగవాన్
 శ్రీనివాసః సంపూర్ణ మాయుః ఐశ్వర్యాది భాగ్యజాతం చ అను
 గ్రహ్య ఏత న్ముఖేన ఏతాద్యశానాం బ్రహ్మవిద్యాప్రకాశకానాం
 ఉత్తమగ్రంథానాం ఆవిష్కరణాయ అవకాశందత్వా అనుగ్రహోతు
 ఇతి శ్రీనివాస మభ్యర్థయే.

నరసింహాపురము

ఇతి నివేదకః

పరిచితిః ఆపచితిశ్చ

“శిరోమణి, విద్వాన్,”

శ్రీమాన్ ఎన్. సి. వి. నరసింహాచార్యులు,

M. A. B. O. L.
సాహిత్యశాఖాధ్యక్షులు,
యస్. వి. ఓ. కాలేజి.

తిరుపతి 517 501.

“హర్షం తమ స్వదసతీ చ వివేక్తు మీశో మానం ప్రదీప మివ కారుణికో దదాతి” — అందతమపే విచరం శ్చేతనః సతీ మనతీం వా సరణీ మభిజ్ఞాతు మప్రభవిష్టుః దిజ్ఞాత అహింఢమానో వివద్యేతః మాస్మ భూ దేవ మితి తదా కృపాః కశ్చిత్ ప్రస్మమర స్వప్రభావిసర విధ్వస్త దుర్దాంతద్వాంత సంఘాత మేకం ప్రదీపం తస్మై ప్రవితరతి. అధ్వనీన శ్చ త మధిగత్య సువంఠాన మపం ఠాన శ్చ వివినక్తి. అవధే సద మనిధాయ సుపథి తు నిధాయ గంతవ్య మనసాయమాయతే. పరమకారుణిక స్వర్వశక్తో భగవాన్ తమో వ్యపోహ్య, సద సద్వివేక ముపజనయితుం దేదీవ్యమానం మానాఖ్యం ప్రదీప మస్మాక్షిత్. మానశబ్దే నాఽత్ర పరమప్రమాణభూతః నిగమాదికట్టవ్యపదేశ్యః శబ్దాశి రేవ బుధోధయిషితః.

నిరుపాధికవత్సలః శరణ్యో నారాయణః స్వాజ్ఞారూపాం వివిధపురుషార్థ ప్రవర్తినీం, దురంతసంతాపసంతానసందాత్మనంసారనిశ్చేషనికృంతనబద్ధపరికరాం అసశ్వరీం కృతిం లోకోద్దిదీరయా చతురాననాయ చతురాననాయ సముపాదికత్. ఆస్యాః పున ర్వాఖ్యా సాపేక్షతాం నిధ్యాయ, స్వయం రూపాంతరేణావతీర్య, కాంఞ్చి న్మహాత్మనోఽనుప్రవిశ్య చ స్మృతిహింసపురాణాగమాదీన్ తదుపబృంహణాన్ వ్యరచత్. తేషు చ ‘ఇతిహాసపురాణాఖ్యాం వేదం సముపబృంహయేత్.’ ఇత్యుక్తరీత్యా స్మృత్యాగమాదీన్ ఇతిహాసపురాణా వతికయాతే. తత్రాఽపి కృష్ణ ద్వైపాయనం వ్యాసం విద్ధి నారాయణం ప్రభుమ్’ ఇత్యుక్తశ్లోకితేన వ్యాసేన గ్రాహితం ఉపనిషన్వాఖ్యాకూపతయా జేగీయమానం, ‘చత్వార ఏకతో వేదా భారతం చేద మేకతః’ ఇతిచ జోఘష్యమాణం మహాభారతం “మహత్త్వా ద్భారవత్త్వా” చ్చ అనితరసాధారణ్యా భాసా శోకుభ్యతే. తత్రాఽపి భారతసారభూతా భగవద్గీతా సుయోధనాదివిజిగీషయా ప్రవృత్తే మహతి సంగరే గురుజనాదరేణ, కులక్షయ భయేన, బంధుస్నేహేన చ యుద్ధశ్రద్ధావికలం ఇతికర్తవ్యతావిమూఢచేతసం కి

మవ్యచేతయమాన మ్మనం ప్రకృతౌ పర్యవస్థాపయితుం విదితవేదితవ్యేన భగవతా
వాసుచేపేన స్వస్వధర్మానుష్ఠాన మేవ అశేషాణా మపి జనానా మవశ్యకమితి ఉపదే
శాపదేశేన ప్రవ ర్తితా, అష్టాదశవిద్యానాం సంగ్రహిణీతి కిం అష్టాదశాధ్యాయినీ
సతీ సంకీర్త్యతే సర్వదా సర్వలోకైః. కించ —

“గీతాయాః పుస్తకం యత్ర, యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే ।

తత్ర సర్వాణి తీరాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై ॥”

ఇతి గీతామాహాత్మ్య ముద్భావయతో విశ్వంభరస్య విష్ణోః దయితాం విశ్వం
భరాదేవీ ముద్దిశ్య తదనుయోగసమాధానసమయసందృభోఽయం వారాహపురాణ
మధ్యగతః శ్లోకః గీతాయాః మహిమాన ముదంచయితు మిహతే. “సంసారభోగి
సందష్ట జీవజీవాతుః”, పావనానాం పావనోఽయం గీతాగ్రంథః పారాయణపరాయ
ణానపి పాపిష్ఠా నపి సముద్భృత్యమోక్షసామ్రాజ్యలక్ష్మీస్వయంవరపతీ నిస్సాధాతుం
ప్రగల్భతే. అత ఏవేయం గీతా “మోక్షసప్తశతీ” సమాఖ్యయా సమిందే చిరత్నై
ర్భూత్నై రపి విద్యదగ్రిత్నైః సర్వతా సర్వదా అవిగీయమాన ముత్తమం ప్రమాణ
మితి ఉత్తమాంగేన సశగ్ధ ముహ్యతే. వీతరాగాణా మగ్రణీ రస్వర్థనామా వివేకా
నందః “సర్వలోకసర్వమతసర్వకాలసమృతోఽయ మేక ఏవ ప్రబంధః సమగ్ర
వాజయే” ఇత్యుచ్చై రగర్థ. గాంధీమహాత్మాఽపి యదా యదా ప్రతిభాకాలిభి రవ్య
సమాధేయై స్సందేహసందోష్టై రాందోలితమనా అజనిష్ట, తదా తదా గీతా మదాయ
ఉద్ఘాట్య దృష్టా నివతితం పృష్ట మిక్షమాణ ఆస్తే స్మ, ద్రాక్ తదీయం మానసం
సంశయవినిర్ముక్తం సత్ సంతం మార్గం లక్షయితుం ప్రాభవ దితి బహువార ముద
ధీఘటత్. ఇయమనుభూతి రేకస్య మహాత్మన ఏవ న, అపితు అసంఖ్యానాం సంఖ్యా
వతాం అనుభవసరిపాటి సత్వాపితేతి చ విజ్ఞాయతే.

తస్యా అస్యాః అయాతయామాయాః, అగతరనాయాః, సర్వాత్మనీనాయాః
రసాసారభూతాయాః రసాసారభూతాయాః, పంచమవేదనవసీతాత్మనః, బహుజన
ప్రాణభూతాయా గీతాయాః పరశ్శత్యావ్యాఖ్యాః ప్రబిలసంతి. స్వస్వమతానుసారేణ,
స్వస్వప్రాతిభప్రభావానురోదేన చ గీతేయం వ్యాక్రియత, వ్యాక్రియతే వ్యాకరిష్యతే
చ. తస్యా అంతరంగ మావిష్కర్వంతోఽనంతా విమర్శభాసురా నిబంధా లిఖితా
ముద్దితాః ప్రకాశితా శ్చ దరీదృశ్యంతే. తథాఽపి ప్రాయశస్తే “గతానుగతికో లోకో
న లోకః పారమార్థిక” ఇతి రీత్యా ప్రాచీనవ్యాఖ్యానువర్తనమాత్రపరాయణా ఇతి
వాస్తవం తత్త్వ మావిర్భావయితుం న ప్రగల్భంతే ఇతి మన్వానైః, వేదవ్యాఖ్యా
విచుర్గునవక్షైః, సంస్కృతాంధ్రభాషావిచక్షణైః, రచితనానాప్రబంధైః, కుశాగ్రియ

బుద్ధిః సారగ్రహణదురీణైః, శాస్త్రీయచర్వాప్రసితమతిః, నవమారమారణ
 నిపుణైః ఆన్మస్తుహృద్వరైః, శ్రీమద్విః, ఆ కెళ్ల అచ్చన్నశాస్త్ర మహోదయైః
 'గ్రీతో ప దే శ త త్త్వము' ఇత్యాఖ్యాయా, ఆంధ్రీమయః ప్రభూతప్రమాణ
 తుందిలోఽమంద శోభదప్రబంధః కశ్చిన్నిరమాయి. తస్య ప్రాథమికో భాగోఽద్య
 ప్రాకాశ చ. ద్వైతీయికోఽపి ఖండోఽచిరేణైవ కాలేన ప్రకాశనసాధాగ్య మక్ను
 వీతేతి చ విశ్వసిమి.

“అవ్యప్రసిద్ధం యశసే హి పుంసా మనన్యసాధారణ మేవ కర్మ” ఇతి
 వాక్యం ప్రత్యక్షర మనువద్యంతే ఏతే విమర్శకా ఇతి ఖాతి యత ఇమే “మనన
 జలదే రంతరుదరం నిమగ్నైః” ప్రాచీనవ్యాఖ్యాభి రచుంభిరాని ఉచ్చాపణాని బహూని
 విషయరత్నాని ఉదనైః. తాని సహృదయానాం నన్నిధా ఉపదీక్రియంతే; త ఏ
 వాఽత్ర తాత్పర్యం విచాం కుర్వంతు. “అర్జునవిషాద యోగ” ఇతి ప్రథితే ప్రథ
 మాధ్యాయే ఏవ “ప్రథమకబలే మక్షికాపాత మాకులయంతః, తన్నివారణాయైతే
 భృశం ప్రయేతిరే. అర్జునవిషాదయోగ ఇత్యత్ర విషాదశబ్దస్య ఉత్సాహోపసాదరూ
 పోఽర్థో న ఘటతే. అర్జునోఽయం ధీరోదాతః. ధీరగతం “దౌదాత్త్యం హి నామ
 సర్వోత్కర్షణ వృత్తిః, తచ్చ విజిగీషుత్వే ఏవోపపద్యతే. స తతోత్సాహసంపన్నో
 ఽయం పాండవమధ్యమః, “లోకోత్తరేషు కార్యేషు స్థేయాన్ ప్రయతోన్” ననూ
 త్సాహపదవ్యవదేశ్యః. తస్మిన్ విషణ్ణతాయాః లేశోఽపి నావకాశ మక్నుతే. అతో
 ఽత్ర సందర్శకు ద్వైవిషాదశబ్దః ఆన్యార్థపరవివోరరీకర్తవ్యః. తతో విషాదశబ్దస్య
 వ్యుత్పత్తి మభిసంధాయ శవః, కృష్ణః, భీష్మః, పరమాత్మా, సా త్యకిః, భీమః,
 ఇత్యాదీన్ బహూ సర్థాన్ విలిఖ్య, భీమభీష్మాదిభి రర్జునస్య యోగ ఏవాఽత్ర
 అర్జునవిషాదయోగ ఇత్యేతే ప్రేక్షవంతః అహూర్వమర్థం ప్రత్యపీపదన్.

దుర్యోధనకృతానా మకృత్యానాం పాండవా ఏవ కారణమ్ ఇతి ప్రతిజ్ఞాయ
 తదుపోద్బలకాన్ ప్రసుట్టాన్ ప్రదర్శ్య నిరూపణమ్, లాఙ్గహవాహసందర్భే
 పాండవై రతిశ గాదుఖిః ఆపరాధస్పర్శలేశదవీయఃకుటుంబనిర్దాహేన ప్రదర్శితాయాః
 నిర్పూణతాయాః ప్రతిపాదనమ్, పస్తుతో దుర్యోధనాద్యపేక్షయా పాండవాఏవ ఆర్ద్రితా
 కూన్యహృదయా ఆతతాయతరా ఇతి చ సాపనమ్, ఇత్యేతే చాన్యేచ విషయాః
 వై దగ్యగరిమాణ మ్మాస్థాయ బహునాగ్రింధేన విరూపితా స్పంతః పాతకానాం హృద
 యాని విస్మయాంబుధౌ నిమజ్జయేయుః

“దుర్యోధనోఽపి ధర్మాత్మా”, “భీష్మద్రోణా వపి ధర్మపరా న భవతః”
 ఇత్యాది శీరి కాణాం సామాన్యజనవిశ్వాసవిరుద్ధానా మవలోకనం సాధారణజనతా

చిత్రేషు విప్రతిపత్తిముత్పాదయే దపి. పరం తు, బహ్వీభి ర్వాచోయక్తిభిః, సంవాదైః, ప్రమాణవచనై శ్చ సుప్తు నిరూపితే తస్మిన్ విమృష్టే తు విశ్వాస ఉదియా దపి. వినూత్న వైఖరీ మాస్థాయ విమర్శకై ర్వాఖ్యాత్పథీ శ్చ, అను ల్లిఖితా ననేకాన్ ఖావాన్ వ్యంగ్యపరిపాట్యా, ప్రమాణకోటిః మాటికనేన చ నిద్యాయ న్యరూపయ న్నితి గ్రంథాధ్యయనేన నమ్య గవసీయతే. ప్రత్సరీతీ విమర్శనై రత్యర్థ ముద్విగ్నా ఏతే తేషు తేషు సందర్భేషు “విమర్శకమృన్యా” ఇతి, విమర్శకమూర్ఖశిఖామణయ ఇతి, తథా వ్యాఖ్యానం తదీయ పాండిత్యదృష్ట్య దర్పాహంకారాశాం నిదర్శన మితి, వ్యాఖ్యానారః అజ్ఞానాంధా ఇతి, మహత రాః జ్ఞానే శిశవః, ప్రతిభాయా మల్భ్యాః, సమయ సందర్భపరిజ్ఞానే మందప్రజ్ఞాః’ ఇత్యేవ మన్యథాచ వ్యాఖ్యాత్పవిమర్శకాన్ నిర్నామనిర్దేశం ప్రఖరై ర్వచోభ రనిందుషుః. తత్ర స్తోపజ్ఞస్వకీయసిద్ధాంతే ఏతేషాం తథాతిమహతీ శ్చద్దా, స్వప్రతిభావిలాసే చ విస్రంభః విమర్శకలాపారీణతాయాం అవిచాల్య ఆత్మప్రత్యయశ్చ, తా నేతా నేపం ప్రేరిర నితి భావయామి.

తత్త్వతు తథా, ఏతావత్తు తథ్యమ్. గ్రంథ మిమ మధీయానాః నూత్నేలోకే నవీనే పథి వివారామ ఇతి మన్యేరన్. విమర్శకశిరోమణీనా మేతేషాం ప్రజ్ఞోన్మేషం సశిరఃకంపం శ్లాఘేరన్ ‘గీ తో ప దే శ త త్త్వ’ సముపదేశసంప్రవృత్తా న్నూని రయ ఏతే లక్షణోకాత్మకం మహాంతం భారతం ఆమూలచూలం పరిశీల్య, సారతమా నపేక్షితాన్ విషయాన్ సంకలయ్య నిరూపణాయ ప్రతిజ్ఞాత మర్థం సమార్తథంత ఇతి సంప్ర వసీయ ఏష వ్యవసాయః.

ఆగాధ మముం గ్రంథం విమృష్టుం, అంతతః యథావత్పరిజ్ఞాతుం వా మమారంఠి నాస్తీ త్యభాధితం తథ్యమ్. తావతీ గ్రంథపరిచితిః, ఆస్పృష్టపషయ సంస్పర్శిః శేముషీపరిణతిః, ఊహోపరిణాహః రచయితృసమానహృదయతారూప హృదయాలుతాచ మయి నవిద్యతే. తథాపి రేఖనాయ కృతం, సుహృన్నియోగ మురరీకృత్య, శాలీనతా మఃత్సార్య యత్కించి ద్వ్యలిఖమ్. మార్షయంతు మహాంతో మామకీనం చార్ష్య మితి శుక్రిమహతాం క్షమాం యాచే.

శ్రీపదపురీ.

ఇత్థం లబధవర్ణనియోజ్యః

19-8-82

న ర సి ం హ ః

ప్రశంస

డా. కె. ఎన్. ఆర్. దత్త,

ఎం. ఏ., పి. హెచ్. డి.,

స్పీన్సెపాల్ ఎస్. వి. ఓ. కాలేజి, తిరుపతి.

మహాభారతాంతర్గత మగు భగవద్గీత హైందవులకు పరమ ప్రమాణమైన వేదాంతగ్రంథము. సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణభగవానుని చేత ఉపదేశింపబడుటచేతను, ఉపనిషత్సారమును బోధించుటచేతను దీనికి మిక్కిలి ప్రాశస్త్యము కలిగినది. దీనికి శ్రీశంకర, రామానుజ, మధ్వాచార్యులవంటి ప్రాచీనదార్శనికులేకాక, ఆధునికకాలమునను పెక్కుమంది వ్యాఖ్యానములను, వివరణములను వ్రాసిరి. ఆస్తికత సన్నగిల్లుచున్న ఈ దినములలోకూడ ఇటువంటి మతగ్రంథముల సరి శీలనము, విమర్శనాత్మకాధ్యయనము జరుగుచున్నది. శ్రీ ఆకెళ్ళ అచ్చన్నశాస్త్రిగారు వ్రాసిన “గీతోపదేశతత్త్వము” అను ఈ గ్రంథము విమర్శనాత్మకగ్రంథములలో చేరును.

శ్రీ అచ్చన్నశాస్త్రిగారు వేదమును చక్కగా అధ్యసించిరి. అంతేకాక సంస్కృతాంధ్రములలో పండితులు. వీరు శ్రీరామాయణ భారతములను విమర్శనాత్మకదృష్టితో చదివి, అందలి విషయములను అప్పుడప్పుడు నాతోకూడ చర్చించుచుండిరి.

వీరి ప్రస్తుతగ్రంథము “గీతోపదేశతత్త్వము”. భగవద్గీత వీరికి అర్థమైన విధము అస్మదాదులకంటె విభిన్నముగా నున్నది. వీరి దృష్టిలో దుర్యోధనుడు ధర్మాత్ముడు (పుట40), భారతయుద్ధము అధర్మము (పుట-48), కృష్ణునకుకూడ శోకదుఃఖములు కలవు. (పుట-57), అర్జునుడు దుఃఖమును నటించెను. (పుట-59), భీష్మ ద్రోణులును ధర్మపరులు కారు (పుట-56), పాండవులుకూడ ఆత తాయులే (పుట-126), కృష్ణుడు దాత్యమునందు దూతగ వ్యవహరింపలేడు. (పుట-139), వీరి ఈ అభిప్రాయములు సంప్రదాయబద్ధమైన ఆస్తికులకు కష్టమనిపించవచ్చును. కాని, వీరు మహాభారతము

నుండి ఎన్నియో శ్లోకముల నుదాహరించి, యుక్త్యపపత్తులతో తమ అభిప్రాయములను విఫులీకరించిరి. కాని, కొన్ని వేల సంవత్సరములుగ భారతీయుల మనఃఫలకములపై చెరుగని మున్గ్రీవేసికొని, తమ జీవితములకు మార్గదర్శిగను, అత్యంతప్రమాణమైన వేదాంత గ్రంథముగను పరిగణింపబడుచున్న భగవద్గీతకు శ్రీ శాస్త్రిగారి వివరణము ఆస్తికులకు మిక్కిలి ఘేదము కలిగింపవచ్చును. కాని, ఇటువంటి గ్రంథములు భగవద్గీతయందు ఆస్తికులకున్న భక్తిశ్రద్ధలను, ప్రమాణబుద్ధిని నడలింప లేవని నా యభిప్రాయము. వారిందు ప్రతిపాదించిన విషయములు సత్యములా, అసత్యములా, యుక్తములా, అయుక్తములా, చదువరులు దీనిని ఆదరింతురా, లేక నిరాకరింతురా? అను విషయములను కాలమే నిర్ణయించును. వేచి చూతముకాక! ఏది ఏమైనను వీరి విమర్శనలో, శ్లోకములను యుక్త్యపపత్తులతో తమ యభిప్రాయానుగుణముగ మలచుకొనుటయందు వీరికి గల నైపుణ్యము ప్రస్ఫుట మగుచున్నది. కొందరు విమర్శకులు “పండితమ్మన్యులు, మూర్ఖశిఖామణులు” అని వీరి యాగ్రహమునకు గురియైనారు. వీరి గ్రంథములో విషయైక్యము కనుసింప కున్నది. తాము ఈ గ్రంథములో నేమి చెప్పదలచుకొనిరో అవగత మగుట లేదు. కాని, గ్రంథము మొదటి భాగము అగుటవలన రాబోవు మిగతభాగములలో వారేమి చెప్పదలచుకొనిరో మనకు స్పష్టముగ తెలియవచ్చును.

ధార్మికగ్రంథముల ప్రచురణముకొరకు తిరుమలతిరుపతి దేవస్థానము వారి ఆర్థికసహాయముతో ప్రచురింపబడిన దీ గ్రంథము. ఇందలి అసంఖ్యాకములైన ముద్రాక్షాసములు పునర్ముద్రణములలో తొలగింపబడు నని ఆశించుచున్నాను.

(సం) కాశీభట్ట శేతురామేశ్వరదత్త .

తిరుపతి

28-9-82

అభిప్రాయం

“వి ద్వాన్”

డి. నాగసిద్ధారెడ్డి

లెక్చరర్, యస్. వి. వారియంటల్ కాలేజి,

తిరుపతి.

శ్రీ ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రిగారు సంస్కృతాంధ్రాల్ని ఆపో శనం పట్టిన అపరకుంభసంభవులు. సునిశితమేధాశక్తి, మొగమాడని నిష్పక్షపాతవిమర్శా వీరి సాములు. తన అభిప్రాయానికి విరుద్ధమైన విషయాన్ని కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు విమర్శించడం వీరికి అలవాటు. దీనివల్ల శాస్త్రిగారిని “చదువుకొన్న దుర్మార్గుడు” అని ఈసడించిన పండితులు కూడ లేకపోలేదు. “ప్రతిభావ్యుత్పత్తులలో మమ్ము మించిన శాస్త్రిగారు మా వలె మసిపూసి మారేడు కాయ చేసే మనస్తత్వాన్ని అలనరచుకోక సత్యాన్వేషణదీక్ష పూనడం దేనికి?” అనే అక్కసు మాత్రమే అందుకు కారణం. ఎవ్వ రే మని అరుకొన్నా ఈ విమర్శ గ్రంథం శాస్త్రి నిర్భయత్వానికి నికటోపలం.

శ్రీ శాస్త్రిగారు తన గీతోపదేశతత్వ గ్రంథానికి రెండు మాటలు వ్రాయవలసిం దని నన్ను కోరడం వారి సౌజన్యసహృదయాలకు సాక్ష్యం. నా యోగ్యతని వారు అధికంగా అంచనా వేయడంచేతనే నా కి పని అంటగట్టారు. అందరు ప్రాచ్యపండితుల వలనే శాస్త్రిగారి విమర్శకూడ కొంత ఛాందస (చాదస్తపు) ధోరణిలోనే సాగివుంటుంది కదా! అనే భావంతో గ్రంథపఠనం ప్రారంభించాను. కాని వారి నిష్పక్షపాతవిమర్శ నా కాళ్ళర్యాన్ని ఆనందాన్నీ కల్పించింది. ఎందుకంటే భారత భాగవత భగవదీతాది హిందూ మత గ్రంథాల్ని పారాయణం చేసే వారే ఎక్కువమంది కన్నడతాము కాని చదివే వారు దాదాపు లేరనే నా ఉద్దేశం. పారాయణంతో భక్తి యేర్పడవచ్చు; లేదా ముదరవచ్చు;

సత్యాన్ని వెలికి తీయడం మాత్రం సాధ్యం కాదు. భారతాన్నో, రామాయణాన్నో దేన్నైనా సరే ప్రాచీనగ్రంథాల్ని విమర్శిస్తే పుట్టి మునిగిపోయినంతగా సాధపడేవాళ్లు కొల్లలుగా మనకు దర్శనమిస్తారు. ఇలాంటి వారివల్ల వేల సంవత్సరాలనుండి జాతికి జరిగిన, జరుగుతూవున్న నష్టం అంతా యింతా కాదు. ఒకే గాడిలో పడి కొట్టుకుపోయే వారికి ఆలోచనాశక్తి చిట్టంకట్టుకుపోయిందని చెప్పక తప్పదు. శాస్త్రీగారి విమర్శ ఈ కోవకు చెందింది కాకపోవడం జిజ్ఞాసువులు చేసికొన్న అదృష్టం.

గీతోపదేశతత్త్వం అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో నిర్భయంగా సాగిన సద్విమర్శ. ప్రతి మేధావిని ఆలోచింపజేసే శక్తి దీనికి పుష్కలంగా వుంది. భగవద్గీతను మాత్రమే గాక వారి గ్రంథంలో తమ విమర్శకు ఉపబలకంగా రామాయణ మహాభారతాల నుండి కూడ సన్నివేశాల్ని వుపయోగించుకొన్న విధం మిక్కిలి ప్రశంసనీయం. భగవద్గీత కేవలయోగశాస్త్రం మాత్రమే కాదు. అది ద్వైధాభూతులుగా వున్న కృష్ణార్జునుల్ని యుద్ధకర్మయందు ఏకాకారులనుగా చేసిన సాధనమని వీరు నిరూపించడం చాల గొప్పగా వుంది. విషాదశబ్దాన్ని 'విష + అద' అని శ్రీ శాస్త్రీగారు వ్యాఖ్యానించిన తీరు గంభీరంగా వుంది. అయినా అది కొందరికి చమత్కారస్రాయంగా తోచవచ్చు. 4వ పుటలో "అర్జునుడు ధర్మమునకు విముఖుడై కై బ్య కశ్మలత్వములను పొందెను - అని సామాన్యవిమర్శకుల భావమనియు, "అర్జున విషాద యోగ" మను పేరు ఆ అధ్యాయమునకు అతని దుఃఖమునే ఆధారముగ చేసికొని పెట్టినా రనుట అవిచారితరమణీయ మనియు (3వ పుట) సోదాహరణంగా వీరు నిరూపించడం శాస్త్రీగారి విమర్శనాపటిమకు నిదర్శనం. ఇంకను శ్రీకృష్ణుడు పరీక్షీతును పునరుజ్జీవితుణ్ణి చేసే ఘట్టంలో తాను చేసిన కంసవధమూ, అర్జునసహాయంతో జరిగిన దుర్యోధనవధమూ ధర్మసమ్మతములే అని నిరూపించడం (8వ పుట), దుర్యోధనుని ప్రతి

అకృత్యానికీ పాండవులే కారణ మని (127 వ పుట) నిర్ధారించడం పెక్కు సందర్భాల్లో దుర్యోధనుణ్ణి ధర్మపరునిగానే కీర్తించి పాండవుల్ని కూడ ఆతతాయులుగానే వ్యక్తీకరించడం భీష్ముద్యోనిల పాండవాభిమానాన్ని కృష్ణ సంజయుల రాయబారాల్లోని అంత రాధాల్ని వివరించడం మున్నగునవి శాస్త్రిగారి విషయైక్య దృష్టికి పరాకాష్ఠ లని పేర్కొనవచ్చు. మేధావుల మెదడుకు పదు నెక్కించే ఈ గ్రంథం పూర్తి కావలసివుంది. అప్పుడు మరిన్ని విశేష విషయాలు మనకు ప్రత్యక్ష మవుతాయి. భగవద్గీతను ఈ రక మైన దృష్టితో విమర్శించినవారు దాదాపు లేరనే చెప్పవచ్చు.

ఇందలి సంస్కృతశ్లోకాలకు తాత్పర్యం ఇచ్చివుంటే సంస్కృతం తెలియనివారికి ఎంతో సౌకర్యంగా వుండేది. 2వ భాగంలో ఆ పని చేయబడుతుంది అని ఆశిస్తాను. అంతే గాక విషయ నివేదనంలో స్పష్టత మరింత అవసరం. ఈ నా అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించే అవకాశాన్ని కల్పించిన శాస్త్రిగారికి ధన్యవాదాలు.

తిరుపతి

5-10-82

ఇట్లు

డి. నాగసిద్ధారెడ్డి

అభిప్రాయం

“శిరోమణి”

పముద్రాల లక్ష్మణయ్య, ఎం. ఏ.

భగవద్గీత ఒక విశిష్టమైన గ్రంథం. అందలి వైశిష్ట్యాన్ని ఇద మిథ్యమని నిర్వచించడం చాలా కష్టం.

గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతమని ఆచార్యులు పేర్కొన్నారు. వేదాలకు అర్థనిర్ణయంచేయడం సులభం కాదు. గీతకూ అంతే. అట్లని పండితులవరూ గీతకు అర్థాలు చెప్పడం మానడంలేదు. తమకు తోచిన తాము సత్యమని విశ్వసించిన అర్థాలు వివరిస్తూనే వున్నారు. భవిష్యత్తులో గూడా ఇలా వివరిస్తారే గాని వదిలివెట్టరు.

ఒకే గ్రంథానికి పరస్పరవిరుద్ధమైన వివిధ వ్యాఖ్యానాలు చూచినవారవారూ జిజ్ఞాసులైన పాఠకుడు అందులో ఏది నిక్కమో నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాడు. ఒకవ్యాఖ్య యథార్థమైతే, అందుకు విరుద్ధమైన ఇతరవ్యాఖ్యలన్నీ అసత్యం కాక తప్పదు. లేదా ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ అసత్యాలై అసలు సత్యం వేరుగానే వుండాలి. ద్వైత-అద్వైత-విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాల విషయంలో కూడా ఈ విమర్శకు కావనడానికి వీలులేదు. అందుకే తాము సత్యమని విశ్వసించిన సిద్ధాంతాలను గీతానిగ్రంథాలతో ముడివెట్టడానికే ప్రాచీనాచార్యులందరూ ప్రయత్నించారనీ, అసలు సత్యమేదో ఎవరికీ అంతు చిక్కడంలేదని అభిజ్ఞులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

“గీతోపదేశతత్వం” అన్న పేరుతో మితులు శ్రీ ఆకెళ్ల అచ్చన్నశాస్త్రిగారు వివరించిన కొన్ని విషయాలు విద్యార్థముఖులను సైతం పునరాలోచనలో పడవేస్తున్నాయి. తమ వాదాల కన్నిటికీ ప్రమాణంచూపడానికై వీరెంతో శ్రమించారు. సంప్రదాయానుసారులు వీరి అభిప్రాయాలతో ఏకీభవింపకపోవచ్చు. అయినా వీరి పరిశ్రమచూత్రం కావనలేరని నా అభిప్రాయం.

‘అర్జునవివాదయోగం’ అన్న పదానికి శ్రీ శాస్త్రిగారిచ్చిన వివరణలు వీరి పాండిత్యబలానికి నిదర్శనాలు.

అర్జునుని దుఃఖం నటనామాత్రమే కాని నిక్కము కాదన్న వీరి వాదన విప్లవవాత్మకం. “పాండవులు ఆతతాయులు” ఇత్యాది వాదనలు కూడా ఇలాంటివే.

కాని “యుద్ధము ధర్మహానికరమని భావించుట చేతనే అతనికి (అర్జునునికి) ధర్మవిషయక విషాదము కలిగినది” (పు-69) “యుద్ధము నందువచ్చి నిల్చుటకుముందే అర్జునునితో ధర్మసమ్మానచేతస్త్వము తదాధారముగ కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావము కలిగినవని మన మూహింపనగును” (పు - 72), “అర్జునునకు యుద్ధమునందు వైమనస్య మేర్పడినది” (పు-118) అన్న మాటలను పరిశీలించినప్పుడు అర్జునుని విషాదము నటన ఎట్లగును? అను సంశయం కలుగుతుంది. ఇందులో ఏది సిద్ధాంతమో, ఏది పూర్వ పక్షమో నిర్ణయించడం కష్టం.

ఇలాంటి సందిగ్ధవిషయాలెన్నో ఈ గ్రంథంలో ఉన్నాయి. వీటి కన్నిటికీ సముచితసమాధానాలు గీతోపదేశతత్వం-రెండవ భాగంలో లభిస్తాయని భావిస్తాను.

శ్రీశాస్త్రీగారు భారతంలోని అనేక ఘట్టాలను క్షుణ్ణిగా పరిశీలించారు. అందలి భాగాలను తమ వాదాలకు ఉపోద్ఘాతంగా చూపడంలో చాలా ధరకూ కృతకృత్యులయ్యారు.

సదవగాహన, సమానశీలత గల బుద్ధితో వీరి విమర్శలను పలు సార్లు పఠిస్తే మన ఊహలకందని అనేకనూతన విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతాము.

శ్రీశాస్త్రీగారి కృషి అవిరతంగా సాగి, విమర్శనక్షేత్రంలో కొంగ్రొత్త మార్గాలను ప్రవేశపెట్టగలదని మనసారా ఆశిస్తున్నాను.

పముద్రాల లక్ష్మణయ్య

తిరువతి

1-9-1982

యోగ్యతా పత్రము

రావుల సూర్యనారాయణ

ఎం. ఏ., బి. ఇడి.

ఉపనిషత్తులు బీజంగా, ఆత్మవలోకనం అంకురంగా, ఎన్నో శాస్త్రరహస్యాలు శాఖోపశాఖలుగా, శమదమాదిగుణాలుచిగుళ్లుగా, వైరాగ్యం కుసుమంగా, నారాయణ పాదపద్మాలపై భక్తి పరిమళంగా విలసిల్లిన కల్పవృక్షమే భగవద్గీత. దీన్ని లోకంలో ప్రకటించిన వాడు శ్రీకృష్ణుడు. పెంచి పెద్దచేసి ప్రచారంలోకి తెచ్చినవాడు వ్యాసభగవానుడు.

సకలసిద్ధాంతసమన్వయరూపంగా సనాతనసారధిచేత ఉపదేశించబడ్డ ఈ మహాగ్రంథం మహనీయవిజ్ఞానభాండారం. అందుకనే దీనిపై ఎన్ని భాష్యాలు, వాఖ్యానాలు తామరతంపరగా వెలువడినా ఇంకా ఇంకా కొత్త ఊహలకు; ఆలోచనలకు అవకాశం ఉండనే ఉంది. వారివారిసంస్థారాలను బట్టి ఇందులో ఎంతమందికో ఎన్నెన్నో నూతనార్థాలు స్ఫురిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే చాలామంది వారికి తోచిన అభిప్రాయాలను గ్రంథరూపంగా వెలువరించారు.

ఆ కోవకు చెందించే ప్రస్తుతం ప్రచురింపబడుచున్న “గీతోపదేశ తత్త్వం” అనే ఈగ్రంథం. శ్రీ ఆకెళ్ల అచ్చన్నశాస్త్రిగారు భారతాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించి తమకు తోచిన అభిప్రాయాలను ఈ పుస్తకరూపంలో లోకానికి అందజేశారు. పాఠకులు ఇందులోని మంచిని గ్రహించి శ్రీ శాస్త్రిగారిని ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

తిరువతి

రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి

నవంబరు 10, 1982

ప్రజాసంబంధాధికారి,

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.

అకాంక్ష

డాక్టర్ ఎస్. బి. గఘనాథాచార్యులు,

శ్రీవేంకటేశ్వరవిశ్వవిద్యాలయం,

తిరువతి

“విమర్శ” అంటే సంశయ మని వ్యాఖ్యచేసుని మాట. ఒక వస్తువుపైన గల సంశయాలనన్నింటిని క్రమంగా నమీక్షించి, ఏదో ఒక నిర్ణయానికి దోహదం చేసే కొన్ని విశేషాలను సూచిస్తూ సాగే వాక్యసందర్భానికికూడ కాలక్రమంగా “విమర్శ” అనే ప్యసిద్ధి లభించింది. అయితే లక్ష్యకుద్ది చెడకుండా, చిత్తకుద్ది లోపించకుండా ఆనూచనలు ప్రకటింపబడి, సమాజ యోగక్షేమాలకు, శాంతికి ఉపయోగపడే నిర్ణయాలు పాతకుల కేర్పడటానికి ఆవి దోహదం చేయాలి. తీరు తెన్ను లేని విమర్శకమ్మన్యల చలవవల్ల ఆపదానికి స్వస్వరూపమ్యుతి ఏనాదో సంభవించింది.

ఇది గీతోపదేశతత్వం. ఈ పేరు వింటూనే గీతోపదేశపుపరిధిలో కొన్ని తాత్త్వికాంశాలపైన వివిధకోణాల్లో చక్కని నమీక్ష లభిస్తుందని ప్రతివాడు ఆశిస్తాడు. అయితే ఇది ప్రథమభాగం కాబట్టి అసలు విషయానికి మున్నుడిగా మహా భారతంలోని కొన్ని భాగాలను పరిశీలిస్తూ ఎన్నో మౌలికాంశాలను రచయిత చాలా లోతుకు పోయి విచారించారు. ఆయన దిగినంత లోతుకు దిగినవారికే ఇది బోధపడుతుంది. కాని ఆయన పడిన శ్రమ ప్రతిపేజీలోను మనకు కనబడుతుంది. భగవద్గీతను స్వతంత్రంగా కాక ఇతరభారతభాగాలతో కలిపి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఎంతో శ్రమపడి శ్రీ అచ్చన్నశాస్త్రిగారు సాధించిన ఫలితంలో ఇది సగంమాత్రమే. శాస్త్రిగారి ప్రయత్నాన్ని ఆంధ్రులందఱు తప్పక అభినందిస్తూ రని నమ్ముతున్నాను.

శ్రీ అచ్చన్నశాస్త్రిగారు ఆవేశానికి ప్రతీకగా ఇదివఱకు నాకు తెలుసు. కాని ఇందులో ఎవరికి అందకుండా అందంగా ఆయన సడిపించిన అక్షరాలగారడీ చూస్తే “మర్మప్రకాశ” కర్త నాగేశభట్టు జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు. వీరు సుమారు ఎనభై అంశాలపైన చక్కని ప్రతిజ్ఞావాక్యాలు ఇందులో వ్రాశారు. వాటిలో కొన్నింటిని సమర్పించడానికి కొంతకు కొంత ప్రయత్నంకూడా చేశారు. కాత

కాత్త వ్యుత్పత్తులను సాధించారు. ఔచితీనికషోపలంపై న వాటిలో ఎన్ని నిలబడతాయనేది మిగిలిపోయిన ప్రశ్న. దానికి సమాధానం కావాలంటే రెండవభాగం రావాలి. సదేతు - దృష్టానపరిపుష్టాలు కాని ప్రతిజ్ఞలు సాధ్యాన్ని సాధించగలవని ఎవరుమాత్రం చెప్పగలరు ?

మహాభారతార్థభారాన్ని దింపుకోవడంలో కొంచెం తొందర కనపడుతున్నది. ఇంకొంచెం ఉడికితే పదార్థం మధురమధురమై ఉండేదని నా నమ్మకం. కొన్ని సందర్భాలలోని నగిషీలు నాస్తికమృత్యులకు నవ్వు పుట్టిస్తాయి. రచయిత పరమ తాత్పర్యంకూడ నిజంగా ఆంతవటకే.

పల్లవగ్రాహిషాండిత్యంతో గీతాశ్లోకాలకు అపార్థాలను వల్లెవేస్తున్న బహు పండితులను కొందఱిని చూచి నహించలేక ఇలా సమగ్రపరిశోధనకు పూనుకున్న శాస్త్రిగారి శ్రద్ధను, ఆవేశాన్ని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నాను. భగవద్గీతకోసం మహాభారతాన్ని సమగ్రంగా సహనంతో పరిశీలించిన రచయిత పట్టుదల ఈనాటి పరిశోధకులకందఱుకు మార్గదర్శకం కావాలి. ఆయితే దేశ-కాల-వ్యక్తి ప్రభావాలకు లొంగని ఒక సత్యాన్ని నిరూపించడంలో గతంలోని మంచిని తోసిరాజనకుండా, ఊద్రప్రళంసల నాశించకుండా, ఉండగలిగే ధైర్య-స్పైర్శాలు శాస్త్రిగారిలో తరగ కూడదని ఆశిస్తున్నాను.

లక్ష్మీకుద్దితో విచారణచేయడానికి షాండిత్యం, వదునై నబుద్ధి, సహృదయత, సంయమనం అనే నాలుగూ చాలా అవసరం. ఇవి శాస్త్రిగారిలో పూర్వపూర్వోత్కర్షను సంపాదించుకున్నాయి. కనుక వారి విమర్శ ఆపాతరమణీయంగా దేవానాం ప్రీయప్రీయంగా కాక నామానుగుణంగా, ఔచితీభరితంగా శాశ్వతవిజ్ఞాన సంధా యకంగా రూపొంది, వారికి విమర్శకలోకంలో సమున్నతస్థానాన్ని సంపాదిస్తుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

“యోగః కర్మసు కేశలమ్”

ఎన్. బి. ఆర్.

తిరుపతి

9-11-82.

స దా శ యు ము

“సాహిత్యవిద్యాప్రవీణ, భాషాప్రవీణ”

కె. యస్. రామానుజాచార్యులు, ఎమ్. ఎ;

ప్రెస్; = వేదసంస్కృత కళాశాల.

మూలపేట, నెల్లూరు.

మిత్రులు శ్రీ ఆకెళ్ల అచ్చన్నశాస్త్రిగారు రచించిన గీతోపదేశతత్వములోని కొన్ని ఖట్టములను పాఠే స్వయముగ వినిపించగ నిదివరలో వినానను. ముద్రీతమైన పదప అంతయు చూచుట సంభవించినది.

శ్రీ శాస్త్రిగారు బహుగ్రంథపఠిత, విమర్శకుడు, విశేషించి స్వేచ్ఛావాది. భగవద్గీతను భిన్నదృక్పథములతో విభిన్నమతాచార్యులు వ్యాఖ్యానించియున్నారు. తాజకీయవాదులు, సంఘసంస్కర్తలు తమ సిద్ధాంతములను భగవద్గీతలో సమన్వయించి చూపియున్నారు. శ్రీ శాస్త్రి తమ మిశ్రమ దృక్పథముతో ఇప్పుడు భగవద్గీతను పఠింపించినారు. వీరి పఠింపినము మత్తదంతావళపప్రకీర్ణా పఠింపిన తలపించుచున్నది.

భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయమునకు “అర్జున వివాద యోగము” అని పేరు, ఇట్లు ప్రతిఅధ్యాయమునకును కర్మయోగము, సాంఖ్యయోగము, భక్తియోగము అని నామములు ప్రసిద్ధములు. మొదటి అధ్యాయమున

తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూ నవస్థితాన్ ।

కృపయా పరయావిష్టః విషీద నిషీద మబ్రవీత్ ॥

అని అర్జునవివాదము ప్రస్తుతమగుటచే ఈ అధ్యాయమునకు అర్జునవివాదయోగ మను సార్థకనామమును పెద్దలు పెట్టినారు. ఈ విషయమున ఎవ్వరికి వివాదము లేదు.

కాని శ్రీ శాస్త్రీ అర్జునవిషాదయోగశబ్దములకు వాచకలక్షక వ్యంజక వృత్తుల నాశ్రయించి దాదాపు ఇరువది అర్థములను ఉల్లేఖించినారు. ఇది అపూర్వము. వీనిలో కొన్ని యర్థములు మాత్రమే ప్రకరణానుగుణములు. ఈ సందర్భమున ప్రసక్తానుప్రసక్తముగ అనేకశాస్త్రములకు సంబంధించిన విషయములు చర్చించబడినవి. చివరకు ఈ అధ్యాయమునకు ధర్మసంశయయోగ మను నామమను వీరు సూచించినారు.

గీత అర్జునునికి మాత్రమే ఉపదేశింపబడినది కాదని యుద్ధరంగ మునందలి యోధ్యలంఠతికిని ఉపదేశింపబడినదని ఉత్తరగీతలను కూడ కలగలపుకొనినగాని గీత సంపూర్ణము కాదని, గీతకు ఉద్దాహరణమే భారతకథ యంతయు అని శ్రీ శాస్త్రిగారు సహేతుకముగ నిరూపించినారు.

“ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధేః” అనునెడ దుర్యోధనుని దుర్బుద్ధికి ధృతరాష్ట్రసంబంధము కూడ కారణ మని నుడివిన పూర్వవ్యాఖ్యానమును తిలశః ఖండించుటలో శ్రీ శాస్త్రి చూపిన నేర్పు అనన్యాదృశము.

అచుంబితభావములను ఆవిష్కరించుటలో దిట్ట శ్రీశాస్త్రి ఇందలి భీష్ముని సింహనాదమును వివరించు ఘట్టమును పరిశీలింపునది, తాను చెప్పదలచిన విషయములను వీరు సోపజ్ఞి కముగ చెప్పుట ప్రశంసనీయము. ప్రతిపక్షఖండనమున అపచుషోక్తి నేటి సహృదయ లక్షణము. కాని ఎందుచేతనో అది ఇందు అనేక సందర్భములలో ఆదరింపబడలేదు. “న మే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః” అన్న ముగింపు ఈ లోపమును పరిహరించుచున్నది.

మొత్తము మీద నూతన ఘట్టకలో శ్రీశాస్త్రి భగవద్గీతను పరామర్శించినారు. ఇది సంప్రదాయవాదులకు అంతగ రుచింపకున్నను నవ్యభావుకులలో వినూతనాలోచనాధోరణులను రేకెత్తించుననుటలో సందేహము లేదు. “భిన్నరుచిర్హి లోకః”. పాండవుల యందును అనేకలోపములు గలవు. కర్ణదుర్యోధనాదులయందును అనేకగుణములు కలవు. కావున గతానుగతికముగ పరపిత్యయనేయబుద్ధితో ఒక పక్షమును విపరీతముగ ప్రశంసించుట, మరియొక పక్షమును విపరీతముగ నూషించుట విజ్ఞత కాదని శ్రీశాస్త్రి చక్కగ నిరూపించినారు. భగవద్గీత యంతయు అర్జునవిషాదయోగమే అని చివర తీర్మానించిరి. ఇవి ఇందలి కొన్ని పులాకలు మాత్రమే. ఇట్టి అనేక అపూర్వ విమర్శాపరంపరలతో గూడిన ఈ గీతోపదేశతత్త్వమును సహృదయులు సహృదయముగ ఆదరింపగలరని ఆశించుచున్నాను. శ్రీ గీతాచార్యుని అనుగ్రహమున శ్రీశాస్త్రిగారు ఇతోధికముగ సారస్వత సేవ గావింతురుగాక!

నెల్లూరు

ఇట్లు విద్వద్వశవదుడు :

14-10-1982

కె. యస్. రామానుజాచార్యులు

ప రి చ యం

“కవికిశోర, కవితావిశారద, కవిజానపతి, విద్వాన్”

పూడి వేంకటరామయ్య.

ఆంధ్రోపన్యాసకులు.

యస్. వి. ఓ. కళాశాల, తిరువతి.

శ్లో॥ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమమ్ |

దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదీరయేత్ ||

ప్రపంచప్రఖ్యాతిచెందిన భారతీయతత్వశాస్త్రానికి వేదవాఙ్మయం ప్రతీక. వేదాలు అపార మేయాలనీ, ఈశ్వరీయాలనీ అంటారు. తదంతర్గతాలైన బ్రాహ్మణకములూ, ఆరణ్యకాలూ, ఉపనిషత్తులూ భగవద్గ్రంథాలని జననమరణ సంబంధమైన జీవుని విడిపించటానికి సాధనాలని చాలమంది పెద్దల అభిప్రాయం.

వేదాలు కర్మకాండకు ఉపయుక్తమైనవని; ఉపనిషత్తులు జ్ఞానమార్గప్రబోధకాలనీ ప్రతీతి. అన్ని ఉపనిషత్తులు కూడ సత్యము అహింసలకే ప్రాధాన్య మిస్తున్నాయి. అయోగ్యునికి బ్రహ్మవిద్యోపదేశం చేసిన పాపఫలంకం అసత్యదోషంచేత లభించే పాప ఫలమే అధికమని ఉపనిషత్తులు ఘోషిస్తున్నాయి. “సత్యం వద- ధర్మం చర” అను ధర్మసూత్రాలద్వారా మాత్రమే భగవద్దర్శనం సాధ్యమనీ; మఱి యే యితరమార్గాలద్వారా తత్త్వదర్శనం చేయడం దుర్లభమనీ యివి నొక్కి చెబుతున్నాయి. అంచేతనే ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మవిద్యాబోధకాలుగ గణనీయమైన స్థానాన్ని పొందాయి. విశేషించి యివి ఆర్ష మహర్షులద్వారా బోధింపబడటంవల్ల భారతీయ తత్త్వశాస్త్రానికి లభించినంతటి ప్రాచుర్యం ప్రపంచంలోని యే యితర తత్త్వశాస్త్రాలకూ లభించడం లేదు.

వేదాలూ ఉపనిషత్తులే కాక, షడ్దర్శనాలూ, రామాయణ మహాభారతాలూ, అష్టాదశపురాణాలూ ఆదిగాగల కావ్యాలూ భార తీయతత్త్వశాస్త్రాన్ని ప్రతిబింబింపజేస్తున్నాయి. వేదాలు నాలు

గుగా, ఉపనిషత్తులు నూటయెనిమిదిగ, న్యాయవై శేషిక సాంఖ్యయోగపూర్వమీమాంస ఉత్తరమీమాంసలుషడ్దర్శనాలుగ లోకవిశ్రామయ్యాయి. ఇందులో ప్రత్యేకించి ఉత్తరమీమాంసను బ్రహ్మసూత్రాలు అని వ్యవహరిస్తున్నారు. భగవద్గీత, బ్రహ్మసూత్రాలు ఉపనిషత్తులూ ప్రస్తానత్రయంగా పరిగణింపబడ్డాయి లోకంలో వందాయెనిమిది ఉపనిషత్తులలో విశేషించి పదింటికి యెక్కువ ప్రాచుర్యం లభించటంచేత “దశోపనిషత్తులు” గా పరిగణింపబడి అద్వైతభావనారూపమైన బ్రహ్మవిద్యకు నిధానంగా నిలిచిపోయాయి ఇక భగవద్గీతవిషయంలో; అది మనో చాంచల్యాన్ని నిరోధిస్తుంది గనక చిత్తవృత్తినిరోధం గీతాపఠనంవల్ల లభిస్తుంది అని యెంచి చాలమంది తత్త్వజిజ్ఞాసువులు భగవద్గీతను ఆశ్రయిస్తుంటారు.

సనత్సుజాతీయం - భగవద్గీత - దశోపనిషత్తులకు ఆదిశంఃరులవారూ, రామానుజులవారూ, మధ్వాచార్యులవారూ వారివారి సిద్ధాంతాల పరంగా అద్వైత, విశిష్టాద్వైత, ద్వైత భావాలతో సామాన్య జనబాహుళ్యానికి యోగ్యంగా ఉపయుక్తంగా ఉండేలా భాష్యాలు వ్రాశారు. తరువాతి కాలంలో పీఠాధిపతులూ, సన్యాసాశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళూ ఆశ్రమనియమాలను అనుసరించి యేదైనా ఒక ఉపనిషత్తుకు భాష్యం వ్రాయాలని నియమం ఉండటంవల్ల సాధారణంగా భాషాంతరీకరణకు యోగ్యంగా ఉండటంవల్ల భగవద్గీతనే యెంచుకొంటూ వాళ్ళు సముపార్జించుకొన్న తత్త్వార్థాన్ని ప్రజాబాహుళ్యానికి అందజేస్తుంటారు.

మహాభారతంలో భీష్మపర్వాంతర్గతమైన ‘శ్రీమద్భగవద్గీత’ పద్యెనిమిది అధ్యాయాలతో యేడువందల శ్లోకాలతో యిమిడివున్న ఒక అపూర్వమైన, సర్వమానవజాతికీ తరణోపాయంగా వున్న ఆధ్యాత్మికవిద్యాకేంద్రం. కనకనే దానిని ‘మోక్షసప్తకతి’ అని కూడా అంటారు. “గీత” అనగా గానం చేయబడినది అని అర్థం. వాల్మీకిమహర్షులవారి రామాయణం కుశలవులచేత గానం చేయ

చేయబడిన విధంగా జగద్గురుడూ, యోగారూఢుడూ అయిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచేత గీతగానం చేయబడ్డ విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే.

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్ !

దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||

శ్రీకృష్ణపరమాత్ముడు జగద్గురు డని ప్రతీతి. భగవద్గీతలో ప్రతిఅధ్యాయంలోనూ చివరిభాగంలో “ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాస ఉపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రీశ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే” అని వుండటంవల్ల ఉపనిషత్తుల్లోలాగా యిందులోకూడా గురుశిష్య సంవాదరూపంలో జగద్వందితుడైన శ్రీకృష్ణుడు యోగయుక్తుడై సచివుడూ, బంధువు, శిష్యుడూ అయిన అర్జునునకు ఉపదేశించటం వల్ల భగవద్గీత ఉపనిషత్తనియూ, బ్రహ్మవిద్యనే బోధిస్తూ వున్నదని యూ, యోగశాస్త్రమనియు తెలుస్తూవున్నది. తన్మయత్వంతో భగవద్గీతను చదవడం జరిగితే అందులోని ప్రతివిషయంకూడా గురువులాగా ప్రబోధిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇది అనుభవ పూర్వకంగా తెలిసికొనవలసిన విషయం. అంచేతనే మహాత్మాగాంధీ, బాల గంగాధర్ తిలక్ లాంటి మహానుభావులు తమ వైదేనందిన జీవితాలలో గీతాపఠనం నిత్యకృత్యంగా స్వీకరించారు. స్వీకరించడమే కాదు, గీతామాతను దర్శించగలిగారు కూడా. అంచేతనే అసాధ్యమైన కార్యాలను సాధించగలిగారు వాళ్ళు. స్వామివివేకానంద భగవద్గీతను “లోకైకమతగ్రంథం” అని ప్రశంసించారు.

ఇలా లోకప్రఖ్యాతి చెందిన భగవద్గీతను కావ్యవస్తువుగా స్వీకరించి “గీతోపదేశతత్త్వం” అన్న పేరుతో ఖుశ్రులు బ్రహ్మశ్రీ ఆకెళ్ళ అచ్చన్నశాస్త్రులు వారు సంచలనాత్మకమైనవిమర్శచేశారు. అదే యీ కావ్యం. శ్రీశాస్త్రులవారు సాంప్రదాయకమైన వైదిక కుటుంబానికి చెందినవారు. సంస్కృత, ఆంధ్ర, ఆంగ్ల భాషలలో గణనీయమైన స్థానం సంపాదించుకొన్న మనీషులు. విశేషించి శాస్త్ర పండితులు. తర్కవిద్యలో నిష్ణాతులు. వాంకి వారేనాటి అనన్యు

యూలంకారంలాగ. తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాచ్యుత్తాశాలలో ఆంధ్రోపన్యాసకులు. ఆవిభాగంలో సంస్కృతోపన్యాసకులు కూడా. చమత్కారం, వాదనాపటిమ, హాస్యం వారి మామూలు చూటల్లో కూడ తొనికిసలాడుతూ వుంటాయి. యుక్తియుక్తంగా హేతుబద్ధంగా వారిసమాధానాలుంటాయి.

ఇక యీ కావ్యంలోని ఔచిత్యం ప్రశంసార్థం. మహాభారత సాగర గర్భంలోని రత్నాలను వెలికి దీసి పాఠకులకు అందించే ప్రయత్నంలో కృతకృత్యులమూర్ఖులు అని అందరూ భావిస్తారీ కావ్యం పరిపూర్తిగా చదివితరవాత. ముఖ్యంగా యోగసంపన్నమైన గీతను యోగశాస్త్రంగా వివరించి “గీతభగవదభిన్నము - కర్తృకారయితల యేకరూపము - కృష్ణార్జునులకు అభిన్నము” అని చమత్కారయుక్తంగా ఉచితమైన ఆధారాలతో నిరూపింప యత్నించి కృతకృత్యులమూర్ఖులు. ఈ సందర్భంలో పాఠకుల ఆలోచనాసరళినే సంపూర్ణంగా మార్చివేయగలిగారు. అది ఒక వినూతనమైన ప్రత్యేకపంథా అని చెప్పవచ్చు. అలా చేయడంలో తత్సంబంధమైన భారతకథలోని పాత్రలచేతనే కథను తార్కికంగా పూర్వపక్షం చేసి గీతోపదేశంలోని పరమార్థ రహస్యాన్ని వివరిస్తూ “కార్పణ్యదోషదుష్ట జీవునకు ఉపదేశకమైన గురువుగా” ఉపమించిన తీరు తెన్నులు విజ్ఞులూ, విజ్ఞులూ, సూక్ష్మగ్రాహులూ అయిన పాఠకులు సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు.

అల్పాక్షరాలలో అనల్పార్థం యిమడ్చుగల శక్తి ఒక్క సంస్కృతభాషకు తప్ప మరి యే యితరభాషకూ లేదు. ఆశక్తితో శ్రీశాస్త్రులవారు చాల ఘనవిజయం సాధించగలిగారు ఈకావ్యంలో. అర్జున విషాద యోగములోనివిషాద-విష-అదశ బృందాలను యోగమునకు అన్వయించి తదాదిగ మహాభారతంలోని వివిధపాత్రలకు రామాయణ గాథలోని పాత్రలకూ సమన్వయం కల్పించి ప్రయోజనం సాధించారు. అర్జునవిషాద శబ్దం పూర్వగ్రంథానికి ఉత్తర గ్రంథానికి నేతు

పుగా పున్నట్లు వారు వ్యాఖ్యానించిన తీరు పాఠకులకు విస్మయం కలిగించక మానదు. (గీతలో) అర్జునుడు విషాదగ్రస్తుడగుటకు పూర్వమే తత్సంబంధమైన విషాదం పొందే ఉన్నాడని అందుకు నిదర్శనంగా ఆదికర్వంలోని కొన్ని శ్లోకాలను (పుట 28-29) ఉటంకించి, అర్జునుడు అశ్రుశస్త్రాలను పొందినప్పటినుండియు మరలా వాటిని విడిచిపెట్టినప్పటివరకూ విషాదయోగమే నని తత్సంబంధమైన భారతగాథతో వివరించారు. ఉదాహరణకు అర్జునవిషాదశబ్దమునకు విషాదుడు ఈశ్వరుడనీ విష మనగా శబ్దాదివిషయములనీ "ఆత్మినాశయతి భగవాన్" అనగా భగవంతుడే విషాదుడనీ వివరించి 'అత్తాచరాచరగ్రహణాత్' చరాచరవిషయసుఖాలకు ఆధారమైన సంసారసాగరంనుండి తరింపజేయువాడు భగవంతుడనీ అలాంటి భగవంతునితో అర్జునునకు యోగం గలదు అని సమన్వయపరచటం హేతుబద్ధమైనమాట. అలా చెప్పటానికి యెంతో వైదుష్యమూ చాకొచక్యమూ అవసరం. శ్రీ శాస్త్రులవారి విమర్శనాత్మకదృష్టికీ తార్కిక దృష్టికీ మరోఉదాహరణ. వ్యాసభగవానుల అనుగ్రహం వల్ల సంజయునికి దూరదృష్టి, దూరశ్రీవణం ఇతరుల మనోజనిత భావాలను గ్రహించగల శక్తి లభించాయి. అందువల్లనే ధృతరాష్ట్రుడు భారతయుద్ధగాథను సంజయునిద్వారా వినగలిగాడు. సంజయుడు జ్ఞాని కనుక యింటిలోనుండే యుద్ధతంత్రాలను దివ్యదృష్టితో ప్రత్యక్షంగా చూచి చెప్పాడని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అది అజ్ఞానవిలసితం; అని అందుకు ఉపోద్ఘాతకంగా భీష్మపర్వంలోని కొన్ని శ్లోకాలను చూపి సంజయుడు యుద్ధరంగంలోనే వుండనని స్పష్టికరించడం. శ్రీ శాస్త్రులవారి పూర్వోపసందర్భోచితశుద్ధి ప్రశంసార్థం. వారి సూక్ష్మపరిశీలన బుద్ధిని పాఠకులు పరిశీలించుకుంటే!

సాధారణంగా భారతగాథ ఎరిగిన వాళ్ళందరూ పాండవులు ధర్మాత్ములనీ కౌరవులు అధర్మపరులనీ భావిస్తూంటారు. కాని భారతకావ్యకర్త శ్రీ వ్యాసభగవానులవారు మాత్రం భారత

మందలి ఏ పాత్రను కూడ భేదభావంతో రచింపలేదు. కావ్యరచయితలు తమ కవితాశిల్పాన్ని సమాహితచిత్తంతోనే చిత్రిస్తారు. కనకనే అధర్మయుద్ధంలో భీముడు కృష్ణప్రేరితుడై దుర్యోధనుని ఊరువులు గదాఘాతంతో విరిచినపుడు సాక్షాత్తుగ వదవతారమూర్తియయిన శ్రీకృష్ణుని దుర్యోధనునిచేత దూషింపచేస్తాడు వ్యాసభగవానుడు. అలాగే భారతగాధలోని పూర్వాపరాలను సమగ్రింగా పరిశీలించామంటే కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి ముఖ్యకారకుడైన దుర్యోధనుడు కూడ ధర్మాత్ముడేననీ, కనుకనే అతడు మరణానంతరం స్వర్గలోకం వెళ్ళాడనీ, హేతుబద్ధంగా వివరించారు. పాండవులు రాజ్యభాగం అడుగునప్పుడు తాము ధర్మబద్ధంగా నియమబద్ధంగా అరణ్యవాసం అజ్ఞాతజ్ఞానం పూర్తిచేశామని అడగక తమ తండ్రి భాగమైన రాజ్యం కోరటం పరిశీలింపవలసిన విషయంగా శ్రీ శాస్త్రి అవారు సోదాహరణంగా వివరించడం వారి ధర్మవిమర్శనాత్మక దృష్టికి నిదర్శనం.

“మహాత్ములకును సంశయములు గలవు” అని శ్రీ శాస్త్రిలవారు చెప్పటం అలా చెప్పిన మాటను అతిచాకచక్యంగా తమ విద్యాపాటవంతో సమర్థించుకొనడం ఒకవిధంగా హాస్యవిజల్పితం. మరొకవిధంగా యథార్థం. అర్జునుడు సంశయగ్రస్తుడయిన విధంగానే రామాయణంలో తాటకవధ సమయంలో శ్రీరాముడు సంశయించినతీరూ, సీతావ్యేషణ సందర్భములో తావణుని గృహంలో ఉన్న పరనారీజ్ఞాన్ని సూచించానువుంతుడు సంశయించిన విధమూ, శాకుంతలమున దుష్యంతుని తీరూ; మనుచరిత్రలోని ప్రవరునితీరూ; వాళ్ళకు గల సంశయాలను వివరిస్తూ రాముడు అజ్ఞాని అయినచో అర్జునుడుకూడ అజ్ఞానియే అని అనడం శ్రీ శాస్త్రిలవారి కౌశిల్యానికి ఆత్మస్థైర్యానికి మచ్చుతునక.

భీష్మద్రోణుల యెదుట తన రథాన్ని నిలప మనడం కేవలం నాటకమేననీ అర్జునుడు విషాదం పట్టించాడని అలా చేయడంలో అతని

రాజనీతి, యుద్ధనీతులు రెండూ అభివ్యక్తమయ్యాయనీ తెలుస్తూ వుంది అన్నారు. అర్జునుని యుద్ధనీతికి మరోపుదాహరణద్వారా ప్రశ్నేకించి చూపించారు కూడా. ద్రోణవధసందర్భంలో ధృష్ట్య ద్యుముఖ్యుణ్ణి తీవ్రంగా గర్హించడం యిందుకు ఉపోద్బలకం మహా భారతకథ ఆరంభంనుండికూడ అర్జునుడు తనపైన పాపపంకిలం పెడ నీయకుండా అతిజాగ్రత్తగా మెళుకువతో ప్రవరిస్తూ వచ్చాడనీ యీ గ్రంథం వలన తెలుస్తుంది.

ఇక “పాండవులు ఆతతాయులు” అన్న విషయం పరిశీలిద్దారా.
 “అగ్నిదో గరదశ్చైవ శత్రుపాణి ర్దనాపహాః ।
 క్షేత్రీదారాపహారీ చ మడేతే హ్యోతతాయనః ॥”

(వశిష్టస్మృతి 1-19)

ఆతతాయ అంటే విషం పెట్టేవాడూ, కొంఠలుకాల్చేవాడూ, పరుని భార్యను అపహరించువాడూ, ఆయుధం పట్టి చంపవచ్చువాడూ, నీటముంచువాడూ నర్వస్వమూ హరించువాడు అని వశిష్టస్మృతిని వివరించి దుర్యోధనాదులు ఆతతాయులు అని లోకం గ్రహిస్తూ వుండంటూ ఆలాంటి ఆతతాయులను చంప అవసరం లేదని కూడా రామాయణంలో ప్రమాణం చూపిస్తూ సమర్థించారు. రావణుడు సీతాపహరణం చేసినా శరణుకోరిన పక్షంలో క్షమిస్తానని రాముడు చెప్పటం యిందుకు నిదర్శనం. పాండవులు సైతం ఆతతాయులే అని పేర్కొంటూ శల్యపర్వంలో సంజయుడు “పాండవాన్ ఆతతాయినః?” అని అనడం ఉదాహరణ రూపంలో యిచ్చారు. నిజానికి తాము కూడ ఆతతాయులే అన్న భావం అర్జునునకు ఉంది.

తాన్ ప్రేక్ష్య సహితాన్ సర్వాన్ జనేనోద్యత కార్ముకాన్ ।
 సౌబలోఽ భ్యద్రవద్యుధే పాండవా న్నాతతాయినః ॥

(శ్లో. పం. 28-30)

ఈవిధంగా చూస్తుంటే యధార్థంగానే కనపడుతుంది కదా. ఇలాంటి పట్టుల్లో శ్రీశాస్త్రిగారి తార్కికశక్తి ద్యోతక మవుతూ

వుంది. సంభవపర్వంలో భారతగాధను పరిశీలిస్తే పాండవులు సైతం ఆతతాయులే అని అందరూ సులభంగా గుర్తిస్తారు. వారణావతంలో లాక్షాగ్రహదహన సందర్భంలో ధర్మరాజు తమ ప్రాణ సంరక్షణ కోసం అక్రమంగా అధర్మంగా అమాయికులైన ఆరునిండు ప్రాణాలను బలిగావించటం ఆతతాయుత్వం కాక మరేమిటి? ఇలా వుంటుంది శ్రీశాస్త్రులవారి ధర్మపరిశీలన బుద్ధి.

శ్రీశాస్త్రులవారు చెప్పినట్లు “మహాకవుల వాక్యాలలోని సారం గ్రహించాలంటే నిరంతర పరిశ్రమా పూర్వపరసందర్భాలను పరిశీలించగల ఓర్పు తుమ్మెద మకరందం గ్రహించునట్లు సారాంశం గ్రహింపగల నేర్పు ఉంటేనేగాని యధార్థం గ్రహింపబడదు”. అన్న సత్యం యధార్థమైన మాట. ఆమాట సార్థకం చేసుకొనడం కోసం ఉత్తమమైన ఒక ఉదాహరణ చూపించారు. అది ఇది.

విరాటుకు ఉత్తరను అర్జునున కిచ్చి పుణ్యం చేస్తానన్నాడు. ఈమాట ఒకటికి రెండు పర్యాయాలన్నాడు. కానీ అర్జునుడు అందుకు అంగీకరించక తానే బలవంతపరచి తనకుమారుడైన అభిమన్యున కిప్పించాడు. యుద్ధమే సంభవించిన పక్షంలో అభిమన్యుడు మహాబల పరాక్రమాపేతులైన కౌరవులను జయింపజాలడనీ అంచేత అతనికి తనకుమార్తెనిచ్చి వివాహం జరిపితే రాబోవు యుద్ధములో అభిమన్యుని విషయంలో యేదైనా అశుభం జరిగినపక్షంలో తనకుమార్తె స్థితి మహా భయంకరంగా ఉంటుందనీ తండ్రిగా విరాటుని యోచన అని వ్యంగ్యంగా చెబుతూ యీ ఘట్టం పరిశీలనార్హమని ప్రతికుటుంబీకుడూ పరిశీలించ వలసిన విషయం ఇందులో యిమిడివుందనీ ప్రత్యేకంగా వివరించాడు.

చివరగా భీష్ముని సింహనాదంలోని వైశిష్ట్యాన్ని గూర్చి వివరిస్తూ సింహనాదం ఖిష్ణుధర్మమనీ, కృష్ణబోధ భీష్మచరితమేననీ, శివుడూ, భీష్ముడూ ఒక్కరేయనీ సింహశబ్దానికి రమువంశంలోని

సింహ వృత్తాంతాన్ని జోడించిన విధానమూ, సింహనాదం వేదపత్రి
పాద్యమైన విష్ణుధర్మమనీ, మనుష్యులలో అనాసక్తి యోగం నిర్వహిం
చిన ఘనత ఒక్క భీష్మునకే దక్కిందనీ స్పష్టంగా తెలిపారు.

“స్థూలంగా మహాభారతం అనేకపాత్రలతో అనేకవిషయాలతో
కూడిన బృహద్దాధ కనుకనే అనేకాలైన అవాంతర విషయాలు కూడ
సుద్ధింగా చోటు చేసుకొన్నాయి. అంచేతవిమర్శకులు చాల తెలివి
తేటలతో, ఓర్పుతో, నేర్పుతో, స్ఫురణాత్మకమైనబుద్ధిచైభవంతో,
ప్రశ్నోత్పన్నమతితో, పూర్వాపరసందర్భ స్ఫురణతో పరిశీలించక
పోయిన పక్షంలో వ్యాసభగవానుల హృదయం అంతుబట్టదు.
పాత్రీచిత్రీణా, విషయనిర్ధారణా అసలే స్ఫురించవు. అలాంటి మహా
కావ్యం ఆధారంగా “గీతోపదేశతత్త్వం” అను కావ్యం ఆంధ్ర
సాహిత్యంలో ఒక విచూత్నమైన కావ్యం. ఆంధ్రులందరూ ఈ
కావ్యాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇంతటి మహత్తరకావ్యం
వ్రాసి లోకానికి అందించిన శ్రీ శాస్త్రిలవారికి హృదయపూర్వ
కంగా నమస్కారాలిస్తుంది విరమిస్తున్నాను.

తిరుపతి

10-11-82

ఇట్లు,

పూడి వేంకటరామయ్య.

సదాశయము

వేదోదిత మగు ధర్మము విధినిషేధాత్మకమై యనుష్ఠేయ పరిహార్యరూపముగ ద్వివిధమై యొప్పుచున్నది. మరియుక విధానము ననుసరించి పృవృత్తినివృత్తి రూపమున ద్విధా విభాగార్హమై పేయః, శ్రేయః ఫలకముగా వ్యవస్థిత మైనది. అట్టి వేదము సంహితా బ్రాహ్మణరూపమై యొప్పుచు కర్మకాండోపయోగియై వేదము, ఫలకముగను, ఉపనిషత్తుల (వేదముయొక్క వివేక భాగములు) రూపమున విలసిల్లుచు శ్రేయఃఫలకముగను నుపకరించుచున్నది. మఱియు నిండు పూర్వకాండమున ప్రకృతానుప్రసక్తముగ నటనట నివృత్తిధర్మము, ఉత్తరకాండమున (ఉపనిషద్భాగమున) పృవృత్తిధర్మమును బోధంపబడినది.

ఈ ప్రమాణ కోటిలో విశిష్టసాన మలంకరించిన వేదము "అనంతా వై వేదాః!" అను ప్రమాణము ననుసరించి అనంతసంఖ్యాకముగ కీర్తింపబడినది. మఱి ప్రస్తుత ముపలబ్ధమగు వేదము "ఇతి వేదాస్త్రయ స్త్రయీ" అను కోశానుసారము త్రయ్యాత్మకముగను, వేటొకవిధముగ చతుర్వేదాత్మకముగను విభాగార్హమై స్వతః శ్రీమాణమై (ఇత్యత్సాన పేక్ష ప్రమాణమై) యలరారుచున్నది.

(1) "వేదోదితం సర్వం ప్రమాణ మితి బుద్ధ్యా యః కర్మ కరోతి స ఆస్తికః", (2) "నాస్తికో వేదనిందకః" అను రెండు నిర్వచనములు ఇతరాఽ నపేక్షప్రమాణ్యమును వేదములం దుంచి మెలగుట ఆస్తిక్య మని, అట్టి వేదప్రమాణ్య మంగీకరింపమి నాస్తిక్య మనియు గాలుచున్నవి. అట్టి వేదముయొక్క యర్థనిర్ణయము నెడననేక విప్రతిపత్తు లేర్పడుట సహజము. అందువలన సంగ్రహముగ వేదోదిత మగు విషయమును విపులీకరించుట యక్కఱయైనది. ఏతదర్థమే పురాణేతిహాసావిర్భావము. ఇట్టి స్థితిలో "ఇతిహాసపురాణాభ్యాం వేదం సముపబృంహయేత్" అను నాభాణకముననుసరించి యసౌరుషేయ మగు వేదముయొక్క యర్థ

మును వివరించుటలో నితిహాసపురాణములకు ప్రమాణ గ్రంథరాశిలో
 పరమ ప్రామాణ్య మంగీకరింపబడినది. అందునను జయ మను పేర
 బరగు భారతేతిహాసమునకు ప్రాథమ్యము వైశ్ణోకమున స్ఫుటముగ
 కన్పట్టుచున్నది. లేదా; ద్వంద్వసమాసఘటితములకు సమప్రాధాన్య
 మున్నందున భారతేతిహాసమునకు ప్రాధాన్య మవిచాల్యమై యొప్పు
 చునే యున్నది.

ఇట్టి భారతేతిహాసము పదునెనిది పర్వములతో “వేదా నధ్యాయ
 పయామాస మహాభారతపంచమాస్” అను సూక్తి ననుసరించి
 పంచమవేదమచు పేర ప్రసిద్ధమై భారతీయు లందరిచే పరమప్రమాణ
 ముగ శిరోధార్యమగుచు “ధర్మవర్తనులగు పాండవులవలె మెలగ
 వలయు” ననియు, తమ పితృవ్యకుటుంబము రూపుమాపుటకై కొంపకు
 నిప్పు ముట్టించినవారును, విషాన్నమును వెట్టి నదిలో పడద్రోసిన
 వారును, కపటద్యూతమున సహోదరుల సర్వస్వ మపహరించి ద్రాపడి
 వస్త్రాపహరణాద్యనేకావమానము లొనర్చిన వారును, మఱియు
 పాండవుల నరణ్యాజ్ఞాతవాసములకు గురిచేసి నానావస్థల పాలపడి
 జేసినవారును, అరణ్యవాసకాలమునను తమ యాన్నత్యమును చూపి
 వారికి మనోవైకల్యమును గూర్చు తలంపుతో నటకు వెదలి యట
 గాంధర్వబంధములో జిక్కుకొని “వయం పంచోత్తరం శత”
 మ్మను సదుద్దేశ్యముతో ప్రవర్తిల్లిన ధర్మజుని ప్రోత్సాహము నను
 సరించి వికృమించిన యర్జునునిచే బంధవిముక్తులయ్యు, కృతఘ్నతా
 హతమతులై భారతయుద్ధాంతము వఱకు గోగ్రహణము, అభిమను
 వధ - ఇత్యాద్యకృత్యములకు పాల్పడి సర్వనాశమున కుద్యమించిన
 వారు నగు దుర్యోధనాదులవలె “అ ధ ర్మ ము న కు పా ల్ప డి
 ద గ” ద ని యు ప్రబోధించుచున్నది. మా నీ వ మా తు గ్రి ల గు
 వారెల్లరు భారతేతిహాసమునుండి యాప్రబోధమును నాటినుండి
 నేటినఱకు గ్రహించి ధర్మాధర్మవివేకము నొంది యుధోచితముగ
 ప్రవర్తించుచున్నారు. కనుకనే ప్రజలలో నెవడెని ధర్మమార్గము
 నుల్లంఘించుచో “వీడెమైన ధర్మరాజా?” అనియు “వీడు - దుర్యోధ

నుడురా" అనియు అధర్మ ప్రవర్తనుని పరిహసించుచున్నారు. ఇట్లే ధర్మ ప్రవర్తనుని "వీడు నిజముగ ధర్మరాజురా" అనియు, "వీడు దుర్యోధనుడు కాదురా" అనియు గొనియాడుచున్నారు. ఇది యార జనక్షుణ్ణమైన మార్గము.

ఇది యిట్లుండ మామిక్రులు చి. ఆకెళ్ల అచ్చన్న శాస్త్రిగారు తమ విలక్షణమైన వ్యంగ్యవైభవగ్రహణపారీణతాభిమానము నూతగ గొని పై మార్గమునకు వ్యతిరేకముగ "గీతోపదేశ తత్త్వము" అను గ్రంథమును వెలయించినారు. దీనిలో "ధర్మరాజు దులును అధర్మపరులే" అనియు, "దుర్యోధనాదులు ధర్మపరులే" యనియు వీ రాయా శీర్షికలక్రింద విపులముగా ప్రమాణాభాసము లతో వివరించిన గ్రంథభాగములకు సంగ్రహార్థమును గ్రహింపవలసి యున్నది. మంచిదే; వీరి వ్రాతను ప్రమాణముగ గ్రహించినచో నేది ధర్మమో, ఏది యధర్మమో తెలియని స్థితి యేర్పడి, "మొత్తము భారతమే ప్రమాణముకాదు" అని నమ్మునట్టిస్థితి అముజ్జలోకమున కేర్పడును. ఈ దుస్థితి తొలగుటకు ఏ కొద్దిపాటి పాండిత్యము గలవారైనను విమర్శనదృష్టితో జూచి వేదములయెడ, తదుపబృంహకమగు భారతమునెడ, తద్భాష్యములయెడ, వ్యాఖ్యానవ్యాఖ్యానములయెడ దృఢప్రామాణ్యము కలవారయినచో, తమలో మోక్షాదివిషయము లలో మతభేదము లున్నను, ఆస్తికమతములలో నేమతమునకైనను విరుద్ధముగ ప్రవర్తిల్లినవీరి శీర్షికలక్రింది విషయములను పూర్వపక్షముగ గ్రహించి, పూర్వాపరవిషయవిరోధములు, స్వవచనవ్యాఘాతములు, విషయానిర్ధారణము మున్నగు దోషములకు నిలయమైన యీ వినూత్నగ్రంథమును ప్రమాణముగ గైకొనక, పూర్వాచార్యుల యొక్కయు, వ్యాఖ్యాతలయొక్కయు సంప్రదాయానుబద్ధవిషయములనే సదాశయముతో సిద్ధాంతీకరించుకొని అజ్ఞులొకమునకు పరమార్థమును బోధించి, "స్వయం తీర్త్యా పరాం సారయేత్" అను న్యాయానుసారము తాము తరించుటకు, ఇతరులను తరింపజేయుట కును ప్రయత్నింతు రని ఆశించుచున్నాను. ప్రజలలో ఆస్తిక్యము.

సడలివచో “పరైః పరిభవే ప్రాప్తే మదధీనా తవ స్థితిః” అను సూక్తికి గురి యగు శ్రీ శ్రీనివాసపరబ్రహ్మముకూడ స్వయముగ భక్తిజనావనబద్ధపరికరు డగుట భయభక్తులతో (ఇట భయమును స్వస్థితివిషయకముగను, భక్తిని స్వవిషయికముగను, భక్తహృదయనిష్ఠముగను గ్రహింపనగును.) వైన సూచించిన ప్రయత్నసిద్ధికై యన్ని విధముల యనుగ్రహించు నని నా విశ్వాసము.

ఇక మా మిత్రులును, మా పూజ్యపితృపాదు లగు కీ. శే. బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిలవారి శిష్యపరంపరలో జేరినవారును, దైవసాన్నిధ్యమునకూడ “అసురగృహ” నివాసులై ఆసురీసంపదభినివిష్టృతై నవారు నగు చిరంజీవి ఆకేశ్య అచ్చన్నశాస్త్రిగారు ఇట్టి గ్రంథమును వ్రాయుటలో నేదియో దృష్టేతరప్రబలకారణ ముండి యుండును. అది యేదియైనను దీనికి ప్రయోజనమును గల్పించుట సేవోపాధర్మముగ నెంచి “అపదోషతైవ విగుణస్య గుణః” అని సమర్థించుద మన్నను, ‘స్వపచనవ్యాఘాతములు హెచ్చుగ నుండుట, నిర్దిష్టములు, నిష్కృష్టములు నగు సిద్ధాంతములు లేకుండుట, సర్వాస్తికవాదులకు సమ్మతము లగు సంప్రదాయసిద్ధసిద్ధాంతములకు సంపూర్ణముగ విరుద్ధము లగు నిర్ణయాభాసములు కోకొల్లలుగ నుండుట, ఇంతకంటె ఊమింపరాని విషయముగ పూర్వవ్యాఖ్యాతలపై సద్విమర్శకగర్హ్య మగు దుర్వచఃపకము వెదజల్లి తమ గ్రంథమునే పంకిల మొనర్చుకొని దివాంధము లోకబాంధవుని గాన లేక పగటినే నూపించునట్లు వెలితిపడి తమ యవివేకమును బట్టు బయలు కావించుకొనుట - ఇత్యాదిదోషములతో నిండిన పీఠి గ్రంథము లో అపదోషతాభావమే యెట్లు జూచిన ను ద్దృష్టోచరమైనది. ఇది నిర్వివాదాంశము. విశేష మేమనః- తమయభిప్రాయముల నా యా యుదాహరణములతో ననుపాదేయముల నుపాదేయములుగ నిరూపించి యజ్ఞులను భ్రమింపజేయుటలో వీరిదియం దే వేసిన చేయి యను తప్పదు. మఱియు, “ఉత్థాతప్రతిరోపితకలమ”

న్యాయమున భారతీయుల కభ్యున్నతిని చేకూర్చు సత్సంప్రదాయసిద్ధ
 సిద్ధాంతములను పూర్వపక్షములుగా నుస్మిలితములు గావించి యొక
 సోగగా సిగ్గింకరూపమున భారతీయుల ముందుంచి (సేద్యకర్మలో
 కొంత భారమును తగ్గించినట్లు) వీరు మహా పశ్చిమిని యొన
 ర్చినారనుటయు సత్యదూరము గాదు. ఈ సదవకాశమును జార
 విడువక విజ్ఞులగువారు సంప్రదాయసిద్ధసిద్ధాంతముల ననతికాలము
 ననే పునఃప్రతిష్ఠితము లొనర్చి ప్రచారము చేయుటకును, అజ్ఞులగు
 వారు పెద్దలను పసర్పించి తమ సంశయముల వర్జించి తమ హృదయ
 క్షేత్రములులో సత్సిద్ధాంతములు నాటుకొని యితోధిక ఫలము
 నందుటకును, మా మిత్రులును, సతీర్థశిష్యవతంసులు నగు నీ ఆకెళ్ళ
 అచ్చన్న శాస్త్రీగారును వారి అనుమతి ననుసరించియే వ్రాసిన నా
 యభిప్రాయమున కాగ్రహవేశపూరితులు కాక, వారియెడ నాకు గల
 సౌభ్రాతృత్వము నాధారముగ గొని, వారియొక్కయు, ఏతద్గ్రంథపతి
 తలయొక్కయు శ్రేయః ప్రేయః ప్రచ్యుతిభీతితోనే వ్రాసినదిగా నెంచి
 ప్రసజ్యప్రతిషేధక న్యాయమున తామే తమ సిద్ధాంతములను పూర్వ
 పక్షములుగా పునరావృత్తములను జేసి, సంప్రదాయసిద్ధసత్సిద్ధాంత
 ములను సుప్రతిష్ఠితములను చేసికొని ప్రచారము చేయు సదా
 శయము కల్గియుండుటకును, శ్రీశ్రీనివాసపరబ్రహ్మకుమారుడ భక్త
 జనోద్ధరణబద్ధ ఫరికరు డగుట ప్రజ్ఞ, అజ్ఞ, గ్రంథకర్తల సదుద్యోగ
 మును సర్వాంతర్యామియై నెరవేర్చుటకును సాంజలిబంధముగ నా
 సదాశయము నాశంసించుచున్నాడను.

ప్రధానముగా గ్రంథకర్తలు పరబ్రహ్మస్వరూపులుగా
 చేర్చినబడిన గురూత్ముల సన్నిధిని గురుతరగురుకులావాసకైశ
 ముతో సద్విద్యనార్జించి యనన్యప్రతిభావ్యుత్పత్తులతో “ఘటంఘట
 యితుం, పటం ఘటయితుం వా” తగు సామర్థ్యము కల్గియుండియు
 సదసద్వివేకముతో పైన సూచించిన సాసదాశయమును నెరవేర్చు
 టకు పూనుకొననిచో వారి కృషి “భస్మని హుతమ్” న్యాయమున

వ్యర్థ మగుననుటయు, ప్రభుతగోక్షీర-విష బిందుమిశ్రణన్యాయమున విషప్రాయమై విషమఫలద మగు ననుటయు - నతిశయోక్తి కాదు. కావున గ్రంథకర్తలే తాము వ్రాసిన ప్రథమభాగమును (శాస్త్రగ్రంథములలో “నను, నచ” ఇత్యాదిగ్రంథభాగమును వలె) పునః పూర్వ పక్షగ్రంథముగా నెంచి రెండవభాగమును సత్సంప్రదాయసిద్ధ సిద్ధాంతగ్రంథముగా ప్రవచించి వ్రాసినచో నీకృషిఫలమును (సేద్య ఫలమును) బహుగుణితముగా తామే చూరగొనినవారగుదురనుట యధార్థకథనము. భారతసత్సిద్ధాంతముల నసత్సిద్ధాంతములుగ నిరూపించుటలో పఠితలను తల లూపునట్లు చేసిన యఖండ పాండిత్యమండితులైన వీరు తత్పాండితీవిశేషముతో నిజమును నిజముగా నిరూపించుటలో నింతకంటె వేయి రెట్లధికముగా-సమర్థముగా - వ్రాయగల్గుదురనుట నిర్వివాదాంశము.

వీరు కోరగా వీరియెడ స్నేహభావముతో మధ్యేమార్గము నాశ్రయించి వ్యంగ్యవైభవమున దమ యభిప్రాయములను వ్రాసె యుచ్చిన పండితప్రకాండులకంటె భిన్నమార్గము (వాచ్యవృత్తి) నాశ్రయించి సుహృత్సమ్మితముగ నా అభిప్రాయమును వ్రాసితిని. ఇందులకు కారణము వీరెరిగినదే. వీరు తమ గ్రంథముద్రణమునకై మాముద్రణాలయమునకు విచ్చేసి “ఈ గ్రంథముద్రణము కొంతవరకు చురుకుగా సాగి ఆలస్య మగుచున్నదనియు, మఱియు నీగ్రంథమున నేను పూర్వుల మతములను నిరసించుచు వేఱు విధముగ వ్రాసితిననియు జెప్పి మీ కేమైరదీనిని ముద్రించుటలో సందేహ మున్నదా!” యని ప్రశ్నించిరి. నేను వృత్తి ధర్మము నాశ్రయించి ముద్రణమున కంగీకరించుచు; ఏతద్గ్రంథముద్రణద్వారమున సహకర్తృతాదోషము, అనుమంత్వ తాదోషము నాయెడ ప్రసక్తము లగునేమో యని శంకించి, “నేనుగూడ నీగ్రంథముపై నాకు దోచిన యభిప్రాయములు వ్రాయుట కంగీకరింతురా?” అని యభ్యర్థనపూర్వకముగ ప్రశ్న గావించితిని. అంత నాయెడ సుహృద్భావముతో వీరు “ఈ గ్రంథమంత గ్రంథమును వ్రాయ

వయ్యో!" అని యనుజ్ఞ నిచ్చిరి. ఇట్టి నా యధికారము అభ్యర్థన పూర్వకముగా సంపాదించుకొన్నదియు, వారు నాయెడ సుహృద్భావముతో నొసంగిపదియు నగుటచేతను, మత్సం దేహ నివృత్తి ఫలక మగుటచేతను నిట్లు ప్రత్యేకవిధముగా వ్రాసితినికాని వై పండిత ప్రకాండు కంటె నాయందు లేని ఘనత నాపాదించుకొనుటకు గాదు. ఇక నా యభిప్రాయ మీ గ్రంథమున బాహిరపరీక్ష చేసి వ్రాసినదే కాని, తలస్పర్శగ నాంతరవిషయవిమర్శ చేసి వ్రాసినది కాదందు రేమో? ఈ గ్రంథమున కభిప్రాయము నిడిన పండితపుండరీకులు చాల వజకు పృష్ఠసంఖ్యోట్టంకముతో నా యా విప్రతిపత్తులను, విషయా నిర్ణయకసిద్ధాంతములను, స్వవచనవ్యాఘాతములను చూపియే యున్నారు. మఱియు, నీ శాస్త్రీగారు చేసిన నిర్ణయములు కొన్ని "మహాభారతతత్వ్యకథనము" మున్నగు గ్రంథములయందు దత్తోత్తరములై యున్నవి. పాండవులయెడగూడ నాతతాయిత్వారోహణము, గీతలోని యన్ని యధ్యాయములకు అర్జునవిషాదయోగాత్మకాన్వార్థ కల్పనము మున్నగునవి యసంగతములగుటచేతను, అనూచానముగ నున్న నామములను వీడి యన్వార్థపరికల్పనమున ప్రత్యేకత గోచరింపకుండుటచేతను స్వప్రతిభామాతృప్రదర్శనపరములే యై యవి చారితరమణీయములుగనే భాసించుచున్నవి. కృష్ణార్జునగీతలకు గాణాభేదకల్పన మలంకారప్రాయమే యగును కాని విశిష్టప్రయోజనసాధకము కాదని నా యభిప్రాయము. ఈ రీతిగ సంగ్రహముగ నన్నివిషయములను పేర్కొని వ్రాసినను నా యభిప్రాయము వీరు వ్రాసిన గ్రంథమంత గ్రంథ మగును. వీరందుల కుదారముగ ననుజ్ఞ నిడినను గ్రంథపరిమాణము గల యభిప్రాయమును వ్రాయుట సంప్రదాయవిరుద్ధమని యెంచి యూప్రయత్నముచుండి విరమించుచున్నాను. ఇంకొక మంచి: ఏతద్గ్రంథవిషయమున స్వాభిప్రాయము లొసగిన కొందరు పండితులు వీరి వ్రాతలు సందిగ్ధాశయములు గానున్నవనియు, ఏతత్సం దేహోపనోదకముగ రెండవ భాగ

మును వ్రాసినచో, దానిని చూచి సంతృప్తి నొందెద
 మనియు, నేతద్విషయమున వారి యసంతృప్తిని మృదుఘణితిని
 వ్యక్తికరించిరి. మఱి నా యభిప్రాయ మందురా, వినుడు! వీరు
 ఇంతతో నీ విలక్షణప్రయత్నమును వీడి యున్నాతితము లైన
 సత్సిద్ధాంతములను రెండవభాగమున వీరే పునఃప్రతిష్ఠితముల నొనర్చి
 బహుగుణితధర్మఫలమును తాము పొంది యితరుల కందింపవలయు
 నని నా సదాశయోశంసనము తెల్పుచు, —

“యచ్చార్థప్రవణా త్పురాణవచనా దిష్టం సుహృత్సమ్మితాత్”

అను విద్యానాథోక్తి ననుసరించి మిత్రీసమ్మితము లైన పురా
 ణోతిహాసములకు విపరీతవ్యంగ్యార్థస్ఫూర్తి కల్పించి, ధర్మేతరానర్థ
 మును కల్పింపకుండురుగాక యని మైత్రీధర్మమున హితమును పల్కుచు
 నా యభిప్రాయమును సంగ్రహించుచున్నాడను.

“పశ్యం హితం, సాధు వచశ్చ దుర్లభమ్.”

భట్లవిల్లి.
 డి. 11-12-1982.

ఇట్లు
 సుధీజనవిధేయుడు,
 శ్రీ శారదాముద్రాణాలయాధికారి,
 బులుసు వేంకటశాస్త్రి.

శుభాకాండ

పావనగాతమీనద్యంతశ్శాఖయై ప్రవహించు వైనతేయనది తీరమున గల తొండవర మను గ్రామము తొండేశ్వరకృపావిలసితము; శాంతపావనజీవన మాశించిన గృహస్థుల కది నిలయము. అదియే యీ గీతోపదేశతత్పరచయిత యభిజనము. నేను, ఈ రచయితయు సమానాభిజనుల మగుట, ఏతద్ద్రంధ్రప్రవర్తకులయిన శ్రీకృష్ణార్జునుల కున్న సంబంధమే మా యిరువురి నడుమ బాంధవ్యబంధన మగుట, మఱియు నే నీ రచయితతో 'ఓనమాలు' కఠించుటయు ప్రధాన కారణములుగా నేర్పడిన చనువును, దానిని మించిన యెఱుకను పురస్కరించుకొని ఏతద్ద్రంధ్రవిషయమున నా యభిప్రాయమును సహృదయుల ముందుంచుటకు సాహించుచున్నాను. చదువగులు నా యీ ప్రయత్నములోని గుణములు గ్రహించి దోషములు విడుతురుగాక!

ఈ రచయితతో నేను 'ఓనమాలే' చదువగ నాచదు వింత వఱకు ఓనమాలుగనే మిగిలిపోయినది. కాని యీ రచయిత గాఢ జిజ్ఞాసతో విశాలప్రసంగమున నడుగిడి శిష్యచిత్తాపహారకు లయిన గురువర్యులను సమాశ్రయించి, శుశ్రూషచే వారి కృపకు పాత్రుడై కావ్యనాటకాలంకారశాస్త్రము లాపోశన పట్టెను. మఱియు "ఆచార్యా త్పాద మాదత్తే పాదం శిష్య స్స్వమేధయా, పాదం సబ్రహ్మచారిభ్యః పాదం కాలక్రమేణ తు||" అను రీతిగ నీతడు బహుగ్రంథ పరిశీలన మొనర్చి బహుముఖప్రజ్ఞావంతుడై యీ యుద్ద్రంధ్రరచన సాగించె ననుట వస్తుస్థితికథనముమాత్రము.

ఏతద్ద్రంధ్రరచనకు పూనిన యీ దీక్షామూర్తి ముందుగ భగవదీతను ప్రత్యక్షరసమీక్షతో కొన్ని వందలు తడవులు పారాయణ మొనర్చెను. నిరంతరము తద్వ్యాఖ్యానములను సవిమర్శ పరిశీలనము గావించెను. అవసరపడి మహాభారతమును మధించెను. తద్ద్రంధ్రతత్వకథనములను నిశితదృష్టిని వీక్షించెను. ప్రస్తుతప్రసక్తము

లైన రామాయణ, భాగవతాద్యార్షగ్రంథముల నెల్ల నాసక్తితో పఠించెను. మఱియు, నింతకు మున్ను పఠించిన ధ్వన్యాలోక, రసగంగా ధరాదిప్రామాణికగ్రంథములను పునఃపునఃపఠిశీలన గావించెను. ఏత త్కృషిసమాసఫలితమే ఏతద్గీతాతత్త్వావిర్భావ మని నానిశ్చప్రచమైన భావము. ఏతద్గ్రంథమును సాంతముగా చదివినచో సహృదయుల కీభావము తేటతెల్లము కాగలదు.

ఈ రచయిత యింతకృషి యొనర్చి యీగ్రంథరూపమున వెల్లడించినది, సాధించినది యేమన్న నెంతేని కలదనియే నా యభిప్రాయము. అదేదో పఠింపఁజూతుము ;—

ఈ గ్రంథములో నపూర్వములైన సంగతు లెనో ప్రతిపాదింప బడినవి. కృష్ణార్జునసంవాదరూప మగు గీతకు, కృష్ణార్జునులకు, గీతా శ్రోతలకు యోగసంపన్నత కలదని నిరూపించుట, కృష్ణార్జునుల కైక్యము ప్రతిపాదించి వారితో గీత కభేదము తెల్పుట, విషాద యోగము, అర్జునవిషాదయోగము అను మాటలకు బహుముఖార్థములు కల్పించి బహువిధముగ సమర్థించుట మున్నగున వన్నియు అపూర్వములైన విషయములు. మఱియు సీగ్రంథమున రచయిత ప్రసక్తాను ప్రసక్తముగ భారతకథలోని ధర్మాధర్మములను, ఆ యా పాత్రల మనస్తత్వములను, వా రనుసరించిన న్యాయ్యాన్యాయ్యవిప్రతులను మూలగ్రంథతత్త్వవలోకన, బహుగ్రంథపఠిశీలనసముపలబ్ధమైన, స్వీయోపజ్ఞాసముదితమైన ప్రజ్ఞాప్రాభవములతో నిశితముగ తఱచిచూచి కొన్ని అపూర్వసంగతులను, నిర్ణయములను ప్రకటించెను. గ్రంథమును సాంతముగ పఠించువారికి శీర్షికారూపములో నవి కొన్నివిస్ఫుటముగ కన్పట్టును. కొన్ని సూక్ష్మపఠిశీలనమున పొడసూపును. గీతా తత్త్వవిషయమున, భారతకథావిషయమున, పాత్రలవిషయమున, తద్గత న్యాయ్యాన్యాయ్యవిషయమునను సాంప్రదాయబద్ధమైన భావము గల సనాతనుల కందు కొన్ని సమ్మతములు కాకపోవచ్చును. కాని, కొన్ని సర్వజనాంగీకార్యము లై హృదయంగమము లైన విషయము

టున్నవి. ఆతతాయితనము కౌరవపాండవులయందు సమానముగనే యున్న దనుట, ధర్మజు నధర్మాత్మునిగను, సుయోధనుని ధర్మాత్మునిగను పేర్కొనుట యిత్యాదులు మొదటి తెగకు చెందగా భీష్మార్జునవైశిష్ట్యకథనాదులు రెండవతెగకు చెందినవి. ఏమైనను ధగవద్గీతను, భారతమును, తత్పంబంధి ప్రామాణికగ్రంథములను నిష్పాక్షికదృష్టితో పరిశీలించువారికి సద్యక్తులతో, సునిశితమతితో సప్రమాణముగ వచింపబడిన తన నిర్ణయములు, సిద్ధాంతములు తోసిరాజనుటకు వీలయినవి కాక, శిరోధార్యములు కావలసినదే యను భావమీ రచయిత కుండుట గమనింపదగినది. ఈ యభిప్రాయ మీరచియితకు కలదనుట కీత డితరపండితవిమర్శకుల యభిప్రాయములను ఖండించు ఘట్టములందు వారిని “కుమతులు, దుర్యక్తి విలసితమతులు” ఇత్యాదిపరుషపదజాలముతో నిరసించుటయే నిదర్శనము. ఇత డట్టి పదజాలమును వాడుటలో నాంతర్యము తాను సిద్ధాంతీకరించిన విషయము లంత ప్రమాణబద్ధములై న్యాయసమ్మతములయిన వని నమ్ముటయే యనవచ్చును. అదియట్లుంచి వాస్తవస్థితిలో అపూర్వవిషయప్రతిపాదకమైన యీగ్రంథారంభము సమర్థనీయమే యగుచున్నది.

బహుగ్రంథపరిశీలనమున బహుముఖపాండిత్య ప్రాభవమున ఈ రచయిత యీగ్రంథమందు వెల్లడించిన యభిప్రాయములు, సిద్ధాంతములు సహృదయధురీణవిమర్శక, విద్వత్తుల జుల మనస్సుల నెంతవఱకాకట్టుకొనునో యున్నది గ్రంథావిష్కరణానంతరము తన్నికఘోషలముల పైన తెలియదగిన యంశము”

ఏమైనను ఏతద్గ్రంథరచనలో ఈ రచయిత చూపిన ప్రతిభ, పాండిత్యము బహుధా ప్రశంసనీయములు. అభ్యుదయభావసంపన్నుడైన యీపరిచిత రచయిత యిక ముందును నిరంతరప్రవృత్తితో నార్షధర్మావలంబములైన సద్గ్రంథములను లోకకల్యాణమునకై వెలయించుగాక! యని యాకాంక్షించువాడను.

న మో మ హ ద్భ్యః.

తోండవరమ్,
11-12-1982

“ఏవమ్ ఆత్మీయః”

శైవరాల శివబ్రహ్మశాస్త్రి.

89178

మున్నుడి

యక్ష్మోఽయ మాత్మసవృశా నృతి మే ప్రాయతోఽ
 నాస్త్యైవ త జ్జగతి సర్వమనోహరం యత్ |
 కేచి జ్జ్వలంతి వికసంత్యపరే నిమీలం
 త్యన్యే య దభ్యుదయభాజి జగత్ప్రదీపే ||

లోకప్రదీవుడగు సూర్యభగవాను డభ్యుదయ మందుచుండగ
 సూర్యకాంతమణులు భగ్గన మండును. లక్ష్మీనివాసములగు కమల
 ములు వికసించును. కలువలు కనులు మూయును. సర్వమనోహర
 మగు వస్తు వేదియును జగత్తున లేనేలేదు. కావున ఈ నా ప్రయ
 త్నము ఆత్మ సదృశుల నుద్దేశించినదే.

విశిష్టాలంకారిక ప్రస్థానముగ ఆనందవర్ధనాచార్యప్రవర్తితమై
 సుప్రతిష్ఠితమైనధ్వని సిద్ధాంతసర్వస్వమును అనుమానాంతరూఢిత
 ముగ ప్రకాశింపజేయు ప్రతిన బూనినవాడై మహిమభట్టు “వ్యక్తి
 వివేకము” అను సిద్ధాంతగ్రంథమును విరచించుచు కృత్యాదియందు
 వై విధముగ చెప్పెను.

ఒక మహిమభట్టే కాదు. ప్రతిగ్రంథకర్తయును ఈసు నసూయ
 లకు లోనైన సమకాలికుల విమర్శనల కిట్లే సమాధానములను చెప్పి
 యుండెను.

పురాణ మిత్యేవ న సాధు సర్వం న చాపి కావ్యం నవ మిత్యవద్యమ్ |
 సంతః పరీశ్చ్యోన్యతరద్భజంతే మూఢః పరప్రత్యయనేయబుద్ధిః ||

అను కాళిదాసశ్లోకములో ఆతని సమకాలికులవలన మహాకవి
 లోనైన వ్యథ సూచిత మగుచున్నది. భవభూతికీ సమకాలికపండిత
 నిరాదరణక్షేపము మిక్కిలి శిరోవేదనము కాగా అతడు వారి కిట్లు
 సమాధానము చెప్పెను-

యే నామ కేచి దిహ నః ప్రథయం త్యవజ్ఞాం
 జానంతి కే కి మపి తాస్మృతి నైష యత్సః |

ఉత్పత్స్యతే మ తు కోఽపి సమానధర్మా
కాలోఽహ్యాయం నిరవధి ర్విపులా చ పృథ్వి ||

సంస్కృతకవులే కాదు, సమకాలికుల ఆదరణమునకు నోచు; తెలుగు కవులు సైతము ఈ విధముగనే ప్రతిఘటించిరి.

క్షీతిపయి వట్టి మ్రోకులు చిగిర్ప వసంతుడు తా రసోపగు
భీతపదవాసనల్ నెఱప, మెచ్చక చందుడు మిన్నునన్ బ్రీ;
న్నతయును సౌకుమార్యము గనంబడ రాల్లరగంగ జేసె, ?
గతి రచియించిరేని సమకాలమువారలు మెచ్చరేకదా
(విజయ విలాసము 1-210)

మహా కవులకే సమకాలికుల మెప్పు లభింపలేదు.

ప్రస్తుతము నా యీ 'గీతోపదేశతత్త్వము' పండిత విమర్శకుల ఆగ్రహమున కగ్గము కాదని తలచు మూర్ఖుడను కాను.

ఈ గ్రంథములో కొన్ని ఘట్టములు ప్రచుతమార్గములో లేవు.
రేఖామాత్రీ మపి క్షణా దామనో ర్వర్తనః పరమ్ |
న వ్యతీయః ప్రజా స్తస్య నియంతు ర్షైమివృత్తయః ||
(రఘువంశము-1-)

అను శ్లోకములో మహాకవి కాళిదాసు 'పూర్వసరళి దాటరానిది' అని నియమించినట్లున్నది కదా! మరి పూర్వనియమావళి నధిగమించిన ఈ నాగ్రంథము దోషఙ్ఘ్రమే కదా! యని అనవచ్చును. కానే కాదు. ఏవిషయములోను నియమభంగము చేయలేదు.

పూర్వనియమములుగ చెప్పబడుచున్న వానిలో రెండు అంశములు గలవు. ఆధారగ్రంథము లోక అంశము. వ్యాఖ్యాన గ్రంథములు రెండవ అంశము. భగవద్గీత యాధార గ్రంథము. దానిపై లెక్కకు మిక్కుటముగ ఉద్భవించిన నానా వ్యాఖ్యానములు ఆధేయములు. ఈ రెండును పూర్వసరణికి చెందినవే.

ఆధారగ్రంథమగు భగవద్గీత, దాని ఆధిక్యమును కాదనుట వేరు. దానిపై గల వ్యాఖ్యానములను కాదనుట వేరు. వ్యాసమహర్షి

రచించిన గీతను కాదని అన్నప్పుడే సంప్రదాయవిరుద్ధ మగును. వ్యాఖ్యానములను కాదనినప్పుడు వైరుధ్యమని చెప్పవని లేదు. చెప్పకూడదు కదా! అట్లు దెప్పినవారు ఎన్ని గంతులు వేసినను గల్లంతు అగుదురు. శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు తమ కంటె పూర్వములగు వ్యాఖ్యానములను తీవ్రముగ ఖండించిరి. శంకరుల కాలమించు మించు క్రీ.శ. 8 వ శతాబ్దముగ పండితులు, విమర్శకులు నిర్ణయించిరి. క్రీ. శ. 8వ శతాబ్దములో రచితమైన 'శాంకరభాష్యము' తప్ప అన్యభాష్యమును చదువుటయు, నమ్ముటయు నరకహేతువగును' అని చెప్పుచున్నారు. మన భారతీయ సంప్రదాయ మెచ్చటనుండి ఎప్పటినుండి వచ్చినదో ఎవగును తేల్చిచెప్పలేరు. పోనీ, వ్యాసుని కాలము సరిగ తేల్చిచెప్పగలిగిన వారున్నారా? లేదు. మరి క్రీ.శ. 8వ శతాబ్ది వరకు అందరును నరకము పొందిరా?

సరే! శంకర సిద్ధాంత మైన నిలచినదా? ఇదియు ఖండింపబడినది. అదియు శ్రీశంకరులు ప్రమాణీకరించిన వేదములో నుండియే అనేక ప్రమాణోపపత్తులు చూపి బహుముఖములుగ ఖండింపబడినది. ఆ ఖండనములు వెలుగొంద లేదా? కనుక, వ్యాఖ్యాన గ్రంథములు పరిమితప్రమాణములే కాని మూలగ్రంథముల వలె సార్వజనీనములు, సార్వకాలికములును కావు.

కొందరు ఏకాంత మందున్నప్పుడు - తామనుసరించు సిద్ధాంత మనుసరించువారే అమృతత్వము నొందుదురు. బ్రహ్మపదము నందుదురు. స్వర్గ భోగముల నందుదురు. తక్కినవారి గతి అధోగతియే. వారి సంగతి పున రపి జననం పునరపి మరణమే - అని చెప్పుచుందురు.

కాని మరల వీరే, పండితసభలలోగాని, మరెక్కడ నైన గాని స్వవిరుద్ధ వ్యాఖ్యాన సంప్రదాయానుసారులగు పండితులు కలసినప్పుడు అహో! మీరెంత గొప్పవారు. మీరు తీర్థభూతులు. మీదర్శనము సకలసాప వినాశకము. మిమ్ములను చూచిన ఈ దినము సుదినము. మీరు లేకున్న ఈ సూర్య చంద్రు లిట్లు ప్రకాశింతురా? వర్షములు కురియునా? పంటలు పండునా? ప్రజలు సుఖింతురా మీ వల

ననే ఈ కలిమలము ధ్వంసమగుచున్నది—ఇత్యాదిగ ప్రశంసలు పలుకుదురు. వారటు తిరుగగనే— ఇట్టి సిద్ధాంతములు పాటించుచున్నందునే కదా కాలమిట్లు తగులబడుచున్నది. ఎక్కడ చూచిన అతివృష్ట్యా వృష్టి తోమములు ప్రబలి పోవుచున్నవి. ఆహా! కలికాల మహిమ— అని ఏవేవో నిందాపూర్ణ వాక్కులు స్వానుయాయులతో చెప్పుకొనుచు గొప్ప వ్యంగ్యమున ఎదుటివారిని కించపరిచితి మని ఆత్మస్తుతి చేసికొనుచు పొట్టపగుల విరగబడి నవ్వుకొనుచు తమ హాస్యమునకు తామే ఆనందించుచు పోవుచుండుట సరసులకు తెలియనిది కాదు. ఇట్టి వారి వ్యాఖ్యానము లన్నియు సుందోపసుందన్యాయమున నున్నవే.

ఇట్టి స్థితిలో వీరు ఆస్తికులు, వీరు నాస్తికులు— అని నిర్ణయించుట అసంగతము.

నాచిన్నతనమున అ.గ చదువుకొనుచున్న రోజులలో ఒక పురాణప్రవచనము వినుట తటస్థించినది. ఆపురాణశాస్త్రులవారు ఇట్లు చెప్పిరి. —

భగవద్గీతలో ప్రకమాధ్యాయమున దుర్యోధనుడు దోణాచార్యులతో మాటలాడిన ప్రసంగము కలదు కదా! ఈ ప్రసంగమును ‘దుర్యోధన ఉవాచ’ అను వాక్యమును చెప్పిచెప్పక ‘సంజయఉవాచ’ అను వాక్యము క్రిందనే సంజయూనువాదముగ నేల చెప్పబడినదో తెలియునా? ఆ దుర్యోధనుడు పరమపాపి అనుక పరమ పవిత్ర మగు భగవద్గీతలో “దుర్యోధన ఉవాచ” అని యుండుట తగదని పరమర్షి వ్యాసుడు భావించెను. భీముడు దుర్యోధనుని తొడలు విరగగొట్టి చంపుదు నని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. సరే! శత్రువును చంపుట కా ప్రతిజ్ఞ చాలదా? దుర్యోధనుని శిరస్సును వామపాదమున తన్నుదునని ఏల ప్రతిగ చేసెను? అతడు ప్రతిజ్ఞాపాలనము కావించె ననియు అందరకు తెలిసినదే. దీని యంతరార్థమేమి? దుర్యోధనుని నీచత్వమును చూపుటయే కదా! ఇది వ్యాసుని హృదయము. కావుననే పరమ పవిత్రమగు భగవద్గీతలో “దుర్యోధన ఉవాచ” అని ప్రయోగింపక, వాని వాక్యములను సంజయ వాక్యములుగ అను వదించెను”,

సంప్రదాయబద్ధుల మనుకొనుచు కొందరిట్లు లేనిపోని అస్వారస్యములను వెల్లడించుచుండుటవలన మన సంప్రదాయము “నానాటికి తీసికట్టు నాగంభట్టూ” అన్నట్లగుచున్నది.

“దుర్యోధన ఉవాచ” అని చెప్పరాదని వ్యాసమహర్షి భావించి యుండునా? నిజ మాలోచింతము. అతని కట్టి భావమే ఉన్నచో మహాభారతములో మరెన్నో స్థలములలో ఆవాక్యమును ఎందులకు ప్రయోగించెను? “భగవద్గీత ప్రత్యేకముగు వేదాంత గ్రంథము. ప్రస్తాన త్రయములో నిది ప్రకృష్టము. కనుక దీనిలో “దుర్యోధన ఉవాచ” అను వాక్యమును మహర్షి పరిహరించెను”- అని కొందరు వాదించుచున్నారు. అదే నిజమగుచో భగవద్గీతను చదువునప్పుడు మనము “ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వశి భగవద్గీతా సూపనిషత్సు” అని చెప్పియుండువారము కాము. భగవద్గీత భారతాంతర్గతమే యని ఈ గద్య స్పష్టికరించుచుండగ, భగవద్గీత విశిష్టవేదాంత గ్రంథమనియు, దానిలో దుర్యోధనప్రసక్తి కూడదని వ్యాసభగవానుడు భావించెననియూ, కావుననే ‘దుర్యోధన ఉవాచ’ అని చెప్పవలసిన సందర్భములో దానిని పరిహరించెనని వ్యాఖ్యానించుట మూలగ్రంథ పరిచయ మించుకయైన వారికి లేదను యథార్థమున కద్దము పట్టుటయే కదా!

మరి, భగవద్గీతలో “దుర్యోధన ఉవాచ” అని లేకుండుటకు హేతు వేమి? దుష్టమతులగు వారు మనస్సులో నేదో నిస్సారమైన స్వారస్యమును వెలువరించి తద్వారమున కీర్తి గడింపవలయు నన్న భావముతో మూలగ్రంథములో నుండియుండుటకు అవకాశమున్న “దుర్యోధన ఉవాచ” అను వాక్యమును తీసివేసి యుందురు. “గతానుగతిగో లోకః న లోకః పారమార్థికః” అన్నట్లు, “శతాంధాః కూపం ప్రవిశంతి” అన్నట్లు పరప్రత్యయనేయ బుద్ధులు ఈనాటికిని ఆ తంతుకే వంత పాడుచున్నారు. నిజముగ వ్యాసమహర్షి హృదయ మదే యగుచో, భగవద్గీత ప్రత్యేకగ్రంథముగ రాణింపవలయునన్న భావము

మహర్షి కుండినచో, ఆ భాగములో ఆ దుర్యోధనుని ప్రస్తావ మే మాత్రము రాకుండగ ఆరంభించి యుండెడివాడు. కాని అతడట్లు చేయలేదు.

ఈ సందర్భములో కొందరు మరొక దుర్వాఖ్యానముకూడ చేయుదురు. “శ్రీ ఆదిశంకరులు భగవద్గీతకు - అశోచ్య నస్వ శోచ స్త్వం - అను ద్వివీతీయాధ్యాయములోని ఓదునొకండవ శ్లోకము నుండియే వ్యాఖ్యాన మారంభించిరి. కావున యథార్థ భగవద్గీతకు ఆ పై శ్లోకమే ఆదిశ్లోకము!” అని.

శ్రీశంకరాచార్యుల ప్రతిశ్లోకవ్యాఖ్యానము వీరు చెప్పినట్లు భగవద్గీత 2-11 నుండియే కలదు. కాని ప్రథమాధ్యాయము మొత్తము, ద్వివీతీయాధ్యాయములో ఓదియవ శ్లోకము వరకు గల భాగమును గీతాశాస్త్రమునకు పీఠికగ గ్రహింపవలయు నని వారు ప్రకటించిరి. “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” ఇత్యారభ్య “న యోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్ణీం బభూవ హ” ఇత్యేతదంతఃస్రాణినాం శోకమోహాది సంసారబీజభూత దోషోద్భవకారణ ప్రదర్శనార్థ త్వేన వ్యాఖ్యే యో గ్రంథః” ఇట్లు మొదట దుర్యోధనాస్తుల వచనములను సాకల్యముగ గొని వ్యాఖ్యానింపవలసియు వ్రాసిరి. “తథాహృద్భునేన రాజ్యగురుపుత్రమిత్ర సుహృత్స్వజన సంబంధి బాంధవేష్వహమేషాం మమైత ఇత్యేవం ప్రత్యయ నిమిత్త సైవ విచ్ఛేదాది నిమిత్త వాత్మనః శోకమోహా ప్రదర్శితౌ” | “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ఇత్యా దినా,” అని మరల అర్జునునిమాత్రమే ఆధారముగ స్వీకరింపవలయు నని నిర్ధారణ చేయుచు దుర్యోధనుని విసర్జించిరికదా అని అన వచ్చును. ప్రకృతము కృష్ణార్జునసంవాదరూపమగు భగవద్గీతలో దుర్యోధనునకు ప్రత్యక్షముగ ప్రమేయము లేనందున, నిమిత్త మర్జునుడే అగుచున్నందున అర్జునుని ప్రత్యేకముగ పేర్కొనట సంభవించినది. ఈ నెపముతో దుర్యోధనవచనములు భగవద్గీతాంతర్గతములు కావను వాదము శ్రీ శంకరభగవత్పాదులకు సమ్మత మని

వ్యాఖ్యానించుట తగదు. శ్రీ శంకరుల దృష్టి భగవద్గీత యాధారముగ సర్వోపనిషత్సిద్ధాంతము ప్రతిపాదించుటే అగుటవలన “అశోచ్యా” నిత్యాది శ్లోకమునుండి స్వసిద్ధాంతానుగుణముగు వ్యాఖ్యానము చేయవలసినవారైరి. ఆనందగిరి మున్నగు మహామహులందరు గీత ప్రథమాధ్యాయము ప్రథమ శ్లోకమునుండి వ్యాఖ్యలను రచించినారు. కనుక దుర్యోధనుని వచనములు గీతాంతర్గతములు కావు. అనుట అతి సాహసవచనము. కావున వ్యాసహృదయ విరుద్ధముగ గీతనుండి “దుర్యోధన ఉవాచ” అను మకుటము తొలగించుట సదాచారమునకు లక్షణముకాదు.

ఇట్లే మరింకెన్నో విషయములలో మూలగ్రంథమున కపకర్షా వహము లగునట్లుగ వ్యాఖ్యాతలు చేసియున్నారు. మూలగ్రంథానుసారులకు ఈ వ్యాఖ్యాతల వ్రాతలు విస్మరణీయములే. మూలగ్రంథమును ప్రమాణీకరించుకొని కొనసాగుటయే సదాచారపద్ధతిగ భావింపవలయును. అట్టి పట్టున మూలగ్రంథానుసారముగ ఊదక్షమమగు తత్త్వమును నిరూపింప యత్నించు సద్విమర్శకునకు, వ్యాఖ్యాతలెంత గొప్పవారైనను, వారిననుసరింపకపోవుట నాస్తికత్వమునకు లక్షణమనియో, అధర్మ ప్రవర్తనమునకు చిహ్నమనియో చెప్పుట తగనిమాట. కృష్ణుడు కూడ గీత చెప్పి ‘విమృశ్యైత దశేషేణ యథేచ్ఛసి తథాకురు.’ అనియే చెప్పెను కాని తాను చెప్పినదే అక్షరాల నిజమనియు, దానినే అనుసరింపుమనియు చెప్పలేదు. అయిన విమర్శకుడు అసమార్థమును త్రొక్కినట్లెట్లగును?

సదాచారమునకు పెద్దలు కొన్నిమార్గము లేర్పరచిరి. వానిననుసరింపవలెను కదా! అన్నచో కాదనువారెవ్వరు? కాని సదాచారముననుసరించువారు వ్యాఖ్యాతలను తు, చ, తప్పకుండ మక్కికి మక్కిగ అనుసరింపు మనుట మంచి లక్షణము కాదు. దీనికి ప్రబలముగు ఒక ఉదాహరణము చెప్పెదను.

చౌపది పంచపాండవులను వివాహమాడుట లోకవేదవిర
 ధము అని ద్రుప్రదాదులు సంశయించిరి. ధర్మజుడు తమకు మాతృవః
 సము శిరోధార్యమనియు, తన యాత్మయు ఈవివాహము ధర్మవే
 యని బోధించుచున్న వనియు పలికి ఈ విధమైన వివాహము లో
 విరుద్ధము కాదనుటకు అనేకో దాహరణములను చూపెను. ఆ సందర్భ
 ములో వ్యాసమహర్షి చౌపదీపూర్వజన్మ వృత్తాంతమును ఎఱిగించి
 ఆమె పంచపాండవులను వివాహమాడుట దుష్టము కాదని వివరిం
 చెను. ఇక్కడ ధర్మజుడు కాని, వ్యాసమహర్షి కాని ఈ వివాహము
 వేదవిరుద్ధము కాదని నిరూపింపలేదు. ఈ ప్రసంగములో ఒక
 వ్యాఖ్యాత వ్యాఖ్యానమును గమనింపుడు-

సూక్ష్మీ ధర్మో మహారాజ! నాస్య విద్వో వయం గతిమ్ ।
 పూర్వేషా మానుషూర్వ్యేణ యాతం వర్తమానుయామహే ॥
 సమే వాగవృతం ప్రాహ నాధర్మే ధీయతే మతిః ।
 ఏవం చైవ వదత్యంబా మమ చైతన్మనో గతమ్ ॥

టీక॥ సూక్ష్మ! “నైకస్యై బహవ స్సహపతయః” ఇతి
 శ్రుత్యా సహేతి యుగపద్మకూపతిత్వనిషేధో విహితో న తు సమ
 యభేదేన, తతశ్చానిషిద్ధం, మూత్రా సమేత్య భుంక్తే త్యాజ్ఞప్తం
 చ న లంఘనీయమ్. పితోరాజ్ఞయా నిషిద్ధ మపి కర్తవ్యమ్, పరశు
 రామకృత మాతృవధవత్, కిముత అనిషిద్ధమితి భావః “పూర్వేషాం
 ప్రచేతః ప్రభృతీనాం తైర్జాతం వర్తమాను బహూనా మేక పత్నీత్య
 మనుయామహే, తచ్ఛానుషూర్వ్యేణైవ న త్వక్రమేణ.

ఈ టీకలో నుదహరించిన శ్రుతి పాఠ మిట్లున్నది.

“ఏకస్య బహోస్యై జాయా భవంతి నైకస్యై బహవస్సహ
 పతయః, ఇతి యదేకస్మిన్ యూపే ద్వే రశనే పరివ్యయతి తస్మా
 దేకోద్వే జాయే విందతే యన్నైకాం రశనాం ద్వయో ర్యూపయోః
 పరివ్యయతి తస్మాన్నైకా ద్వాపతీ విందతే.

ఈ శ్రుతిలోని “సహ” శబ్దమును వ్యాఖ్యానించుచు - ఒకే
 సమయమున అనేకపక్షులుండుట నిషిద్ధము కాని విశేష సమయము

లలో అట్లుండుట దోషము కాదని ఆ వ్యాఖ్యాత వివరించిరి. ఈ వివరణము ద్వారమున ద్రాపదీ వివాహము వేదవిరుద్ధము కాదని నిర్ధారణ చేసిరి.

ఇక్కడ ఈ వేదవాక్యముచే ద్రాపదీవివాహమును వ్యాసమహర్షి సమర్థింపదలచియున్నచో ద్రాపదుని ఒప్పించుటకు ద్రాపదీ పూర్వజన్మ వృత్తాంతమును చెప్పినతర్వాత ఈ శ్రుత్యర్థమును వివరింపకుండునా? ధర్మరాజు కూడ దీనిని తన కృత్యమున కన్వయింపకుండునా?

వ్యాసమహర్షి కాని, ధర్మరాజు కాని ఈ వివాహమును ఒక విశేషవిధిగ భావించినవారే గాని వేదవిరుద్ధము కాదన్నవారు కారు.

అయినచో శ్లోకములోని 'సూక్ష్మో ధర్మః' అన్నచోట 'సూక్ష్మ' శబ్దమున కర్థమేమి? ఈ శ్రుత్యర్థమే యని వ్యాఖ్యానించుటకు వీలులేదు. ధర్మరాజు 'సూక్ష్మో ధర్మః' అని చెప్పి- సామాట అబద్ధముకాదు. నాబుద్ధి ధర్మబద్ధమై యున్నది. నాతల్లియు నట్లే చెప్పినది-అనెను. అతని వచనములకు ప్రమాణముగనే సూక్ష్మశబ్దమును వ్యాఖ్యానింపవలెను.

ద్రాపదికి సంఘటిత్యవర మొసగిన మహేశ్వర్డుకూడ "నీవు 'పతించేహి' యన్నవరము నై దుసార్లు అడిగినందున నీకిట్లు వరమునిచ్చితిని" అని చెప్పినే కాని "ఇది వేదసమ్మత"మని చెప్పలేదు వేదసమ్మతము కాని ఈ వరమును ప్రమాణీకరించుటకై "దినదిన కౌమారమును పొందుట" యను వరమును కూడ ఈశ్వరుడు ఆమెకు ప్రసాదించెను.

యథార్థ మిట్లుండగ వ్యాఖ్యాతలవ్రాతలేమి ఇట్లున్నవి? 'విభేత్యల్పశ్రుతా ద్వేదః మామయం ప్రతిరివ్యతి' అన్న వచనము ఇట్టి వ్యాఖ్యాతల పట్టుననే సమన్వయమగును. 'నాస్తికోవేదనిందకః' వేదమును నిందించువాడనగ వేదము దుష్టము. వేదము దుష్టము

అనువాడుకాడు. వేదవచనమునకు అపార్థమును చెప్పి దానిని అప్రమాణమనిపించునట్లు వ్యాఖ్యానించువారే వేదనిందకులు. వారే నాస్తికులు.

మరి శ్రుతిలోని 'సహపతయః' అనుదానికర్థమేమి?

“సోమః ప్రథమో వివిదే. గంధర్వో వినదఉత్తరః, తృతీయోఽగ్నిష్టేపతిః. తురీయస్తే మనుష్యజాః.” ఇత్యాదివాక్యములయందు సోముడు మున్నగువారు 'కన్యకకు పతులుగ చెప్పబడుచున్నారు. వారుకూడ ఏకకాలమున పతులుగ నుండరు. అనుటయందే తాత్పర్యము. వారి పతిత్వము రక్షణార్థమున మాత్రమే పరిమితము. 'సహపతయః' అనునది వివాహపతిని చెప్పునది కాదు. వివాహోత్సాహము పతులుగ నున్న సోమాదుల ఏకకాలబహుపతిత్వమునకు మాత్రమే నిషేధకము. “సమయభేదమున వివాహప్రాప్త బహుపతిత్వస్పృశకము” అని చెప్పుట వేదమును మంట కలుపుటయే.

“పతీనాం చ దేవ్యాణాం చ సజాతానాం విరాడ్భవ” అను నీ మంత్రమున బహువచనములో నున్న పతిశబ్దమునకు “పత్యుర్మమ మత్స్థానీయానాం చ” అని హరదత్తాచార్యులు వ్యాఖ్యానించిరి. అనగనేమి? నావలె గౌరవింప దగిన పెద్దలని యర్థము. అంతకుముందు శ్వశురాదులను చెప్పియున్నందున అట్లే ఇంకను గౌరవాత్ములగు వారికి అన్న యర్థమును స్ఫురింపజేయుటకు బహువచనమును గ్రహించెను. వీరందరిని గౌరవింపవలసి వచ్చినపుడు ఏకకాలమునందు కూడదు. అని చెప్పుటకే సహశబ్దము తోడ్పడుచు. ఉదాహరణమునకు చండకాశికోపాఖ్యానములో పతివ్రతయొక్క ఆచరణమును గ్రహింపవచ్చును. ఆ పతివ్రత అతిథిమర్యాద తెలిసినదైనను, అతిథిదేవస్వరూపుడని తెలిసినదైనను ప్రత్యక్షదేవము పతి యని ఆతనిసేవ తర్వాతనే ఇతరుల సేవ యని భావించినదే, పతిదేవుని సంపూర్ణముగ సేవించిన యనంతరమే అతిథిసత్కారమునకు పూనుకొనినది.

ఇప్పుడు పై వేదమంత్రమున కిట్లు అర్థము చెప్పవలయును.

ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుని తప్ప అనేక పురుషులను వివాహము చేసికొనకుండుట మాత్రమే కాక భర్తతో సమానముగ ఇతరులను ఏకకాలమునందు చూడకూడదు.

అల్పశ్రుతిత్వ, నాస్తికత్వప్రతిపాదకములగు వ్యాఖ్యానములను గుర్తింపగ అనుసరించుట పతనహేతువగుటచే మూలగ్రంథములవలె వ్యాఖ్యానములు ప్రమాణపదవి నొందవు. కనుక వ్యాఖ్యాతల నెంత వరకు గ్రహింపవలయునో, వారు మూల గ్రంథము నిందపడకుండ నెంతవరకు వ్యాఖ్యానించిరో అంతవరకే స్వీకరింపవలయును. అంతేకాని వారు చెప్పిన అపార్థముల నన్నింటిని అంగీకరింపకపోయినచో ఆస్తికత్వము పోదు. మహర్షుల గ్రంథములను పరిశీలించునపుడు ఆ మహర్షుల భావ మేమో కనుగొని ప్రవర్తింపవలసినదే దానినుండి ఒక భాగమును విడదీసి దానికి ప్రత్యేకప్రతిపత్తిని వ్యక్తిత్వమును కల్పించినంతమాత్రమున దానికి విలువ రాదు. కాగా, భగవద్గీత మహాభారతాంతర్గతముగ భావించుచు, మహాభారతమున దానిస్థానమేమో సద్విమర్శకుడు గమనింపవలయును.

ఇట్టి సందర్భములో అర్జునుని వ్యక్తిత్వమును గమనింపక అతనిని ఒక సామాన్యుడుగ, శోకమోహాదులచే నభిభూతుడైన వానినిగ వ్యాఖ్యానించుట నాకు మనస్సు మెలివేసినట్లయినది, అట్లే ధృతరాష్ట్రుని గుర్తింప వాడనియు, తద్ద్వారమున జ్ఞానాంధుడనియు ఆగుణమే దుర్యోధనునకు సంక్రమించినదనియు చేయు దుర్వ్యాఖ్యలు కూడ మంచి మార్గము కాదు అనిపించినది. అట్లే ఇంకను అనేక విషయములలో గీత చెప్పుచు తన్మహాత్వమును చెప్పబోయి కొందరు మై మరచి మాటిమాటికి దుర్యోధనుడు దుష్టుడు, ధృతరాష్ట్రుడు దుష్టుడు అనుచుండుట కొత్తగ అప్పుడే గీతాహృదయ మెఱుగ

వలయు ననుకొన్న వారి హృదయములో విషబీజములు పడి అసలు విషయమును గమనింపక వీరిని దుష్టులనుటతోటే కొందరు సర్వజ్ఞత్వమును ప్రకటించుకొన్న వారగుచున్నారు.

అసలే గ్రంథమైనను చదువుటకు ముందు అసూయా ద్వేషములుండరాదు. “శ్రోతస్య మనసూయనూ” అను వచనము లెన్నియొకలవు. ఇందలి రహస్యము చెప్పెదను ఓనుడు-అసూయలేకుండ వినవలయు నను నియమ మేల? అసలు అసూయ ఏల కలుగును? కవి ఒక గ్రంథమును లోకోద్ధరణార్థము వ్రాయును. అందలి పాత్రలు ఆ యా సందర్భములలో దేశకాలాదుల ననుసరించి ఆత్మస్తుతి పరనిందలు కావించుకొనును. ఎంత గొప్పవారై నను ఆవృతజ్ఞానులే. భగవంతునివలె ననావృతజ్ఞానులు కారు. సంకల్పప్రభవము లగు కామకోధములకు లోను కానివాడు కోటి కొక్క డుండవచ్చుగాక!

“మచుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చి ద్యతతి సిద్ధయే |

యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః ||”

ఇట్టి స్థితిలో ఒక వర్ణమే యల్పదోషమును లేక సకలగుణఖనిగ ఉండు నని ఎట్లు చెప్పగలము? అట్లే ఏ మాత్రము సద్గుణమే లేక దుర్గుణములే మూటకట్టుకొను వర్ణమెట్లుండును? కనుక ఈ రెండు వాదములు అసహజములై న వాదములే.

రామాయణము చదువునప్పుడు ‘రామునివలె ఉండవలయును రావణునివలె ఉండరాదు, అన్న వాదము సర్వసహృదయరంజకము కాదు. హనుమంతుడు చెప్పిన వాక్యము ప్రమాణము కదా!

“య ద్యధరో న బలవాన్ స్వా దయం రాక్షసేశ్వరః |

స్వా దయం సురలోకస్య స శకీస్యాపి రక్షితా||”

(రా. సుం. 49-18)

ఇది హనుమంతుడు రావణుని కిచ్చిన ప్రమాణ పత్రము.

“విభీషణ స్తు ధర్మాత్మా న తు రాక్షసచేష్టితః” అని పేరొందిన విభీషణుడు కూడ నీ తా ప హ ర ణ ము విషయమున

రావణుని ఎదిరించెను. అంతకు పూర్వపురావణచేష్టల నాత డెదిరింపలేదుకదా! కాగా, రావణుడుకూడ ధర్మములు చేయకపోలేదు. రాముడు వాలివధాదివిషయములలో అధర్మముగ ప్రవర్తించె నని పేర్కొందెను. అకారణవైరము మనకే? యన్న సీతావాక్యమును త్రోసిరాజనెను. అగుచో, గుణదోషముల ఆధిక్యమునుబట్టి రామునివలె వర్తింపవలెను, రావణునివలె కూడదు అని చెప్పుటకన్న గుణమొక్కడనుండియైనను గ్రహింపవలసినదే అన్న సూక్తిని పిల్లలకు నేర్పవలయును అన్నదే నా మతము. రామునివలె వర్తింపవలె నన్నప్పుడు కొందరు అమాయకులు అకారణవైరముకూడ ధర్మమే అని భావింతురుకదా!

ప్రకృతము దుర్యోధనాడు లందరు ఏకపక్షముగ దుష్టులే యుట సాహసవచనము. వికర్ణుడు ద్యూతసందర్భమున సభలో “ధర్మ మిది” యని తన మతమును నొక్క చెప్పి, అందరిచేత నోహో యనిపించుకొనెను కదా!

భారతయుద్ధములో అధర్మము జరుగలే దనుటకు ఆస్కారమే లేదు. అభిమన్యువధ అధర్మ మని ఎలుగెత్తి చాటబడినది. అనంతరమందు ప్రతిపక్షులకు సమాధానముగ అర్జునుడు మున్నగువారు “మీరు చేసినది ధర్మమా?” అని పలుమారులు ఆ అభిమన్యువధనే ఉదాహరించిరి.

అర్జునుడు భీష్మవధలో అధర్మము చేయనిచో అతడు శాపమేల పొందెను? (బభ్రు)వాహనుని చేతిలో అర్జునుడు పతన మగుట ద్వారా ఆ శాపమునకు నిష్క్రమి లభించెను.) ద్రోణవధవిషయమున ధర్మరాజు అసత్య మాడుట అధర్మము కాదనుటకు వీలులేదు. రామునకు వాలివధ ఎట్లో అట్లే నీకిది అపకీర్తికర మగు నని అర్జును డాక్రొశించెను కదా! ఏ అధర్మము చేయకపోయినచో కృష్ణునకు గాంధారీ శాపమేల?

విదురాదులు ధృతరాష్ట్రునికు దుర్యోధనుని చంపుమని చెప్పి నప్పుడు అతడు వినలేదని కృష్ణుడు మున్నగువారు తప్పుపట్టిరి పో. అసలేమాత్రము ధర్మస్వరూప మెరుగనివారును, ధృతరాష్ట్రుని ఆడి పోసుకొనుటయేనా? కురుక్షేత్రసంగ్రామము అంతమంది నశించుటకు హేతువైనది. దీనికి దుర్యోధనుడే కర్త యనుచున్నారు. విదురుని మాటలు విని గాంధారియు ఒప్పుకొన్నది. రాయభారములో కృష్ణుడును అట్లే చెప్పినాడు. ధర్మరాష్ట్రులు పాములవలె వధ్యులని కృష్ణుడు ధర్మజునితో అనెను. అర్జునుడుకూడ ఈ దుర్మార్గుని అప్పుడే చంపియుండిన బాగుండెడి దని పలికెను. సరే; చంపలేదు. దీనికి కారణము ధృతరాష్ట్రుని పుత్రప్రీతి.

కృష్ణుడు దూర్వాసశాపమున కేల గురియైనాడు? అది అట్లుండనిండు, వృష్ణివంశము నాశన మగుటకు సాంబాదులు కారణము కదా! ధృతరాష్ట్రు డజ్ఞుని. వానికి చెప్పినను తలకెక్కలేదు. అతని పుత్రప్రీతి అంత దుష్టమైనది. మరి కృష్ణుడు త్రికాలజ్ఞుడు కదా! మరి సాంబుడు ఆ వంశమునకు నష్టజాతకుడై పుట్టెనుకదా! ఇది కృష్ణునకు తెలియదని చెప్పుట అతని త్రికాల జ్ఞత, పరమేశ్వరత్వములకు హాని చేయుటయే. మరి వాని నేల చంపియుండకూడదు? భవితవ్యతను పరమేశ్వరుడు మార్చు డందురేని ధృతరాష్ట్రుని విషయమున న సైంధులకు సమాధానపడరాదు?

“కర్తా కారయితా చైవ ప్రేరక శ్చానుమోదకః ।

సుకృతే దుష్కృతే చైవ చత్వార స్సమభాగినః ॥”

అని చెప్పబడినది. దుష్టచతుష్టయము ఈ గుణములకు ప్రతీకలు. కర్త కన్న కారయితకే అధికప్రాశస్త్యమున్నది. కృష్ణుడు స్వయముగ యుద్ధము చేయఁబోయినను పాండవులు చేయు ప్రతి కృత్యమునందు వెనుకనుండి నడిపి, తానే కర్త నని అనేకపర్యాయములు చెప్పికొని

నాడు. అందరును అట్లే అనిరి. కారయిత్యత్వము అంతటిది. దుర్యోధనుని కర్తృత్వమున జరిగిన అత్యల్పమైన కృత్యమునుండి అతిబృహత్కృత్యమువరకు కర్ణుడే కారయిత యని కృష్ణునిదగ్గరనుండి అందరు అన్నడే. ఆ కర్ణుడు తన అన్న అని తెలియగనే అంతకు ముందు ఆ కర్ణునే ఎన్నియో విశేషములతో నిందించిన ధర్మరాజు అంతకు మించి మరెన్నియో విశేషములు జోడించి గొప్పగ భావించెను. ఏమీ! తనవాడు అనగనే అంత ప్రీతియా? పగవాడనగనే అంత ద్వేషమా?

దుర్యోధనుని విషయములో ధర్మరాజు రెండు నాలుకల చిలువ యనక తప్పదు. గదాయుద్ధమున దుర్యోధనుని నేలపడగొట్టి భీమసేనుడు అతని శిరస్సును వామసాదమున తన్నెను. ఆ సమయమున ధర్మరాజు భీమసేనునితో నిట్లనెను.

“గతోఽసి వై రష్యానృణ్యం ప్రతిజ్ఞా పూరితా త్వయా ।
 శుభేనై వాశుభేనాథ కర్మణా విరమాఽధునా ॥ (కల్య-60-16)
 మా శిరోఽస్య పదాఽమర్దీ రాధర్మ స్తేఽతిగో భవేత్ ।
 రాజా జ్ఞాతి ర్హత శ్చాయం నైత న్నాన్వయం తవానఘ ॥ 17
 ధార్మికో భీమసేనోఽసా విత్యాహు స్త్వాం పురాతనాః ।
 స కస్మా ద్భీమసేన! త్వం రాజాన మధితిష్ఠసి ॥” 21

మరల అతడు దుర్యోధనునిచూచి ఇట్లనెను :—

“తాత! మన్యు ర్న తే కార్యానాఽఽత్మాశోచ్యస్త్యయాతథా
 నూనం పూర్వకృతం కర్మ సుఖోం మనుభూయతే ॥
 ఘాతోఽప్రదిష్టం విషమం నూనం ఫల మసంస్కృతమ్ ।
 య ద్వయం త్వాం జిఘాంసామ స్త్వం చాస్మాన్ కురుసత్తమ ॥
 ఆత్మనో హ్యాపరాధేన నుహ ద్వ్యసన మిదృశమ్ ।
 ప్రాప్తవా నసి య ల్లోభా న్మదా దాబ్జల్యాచ్చ భారత ॥

ఘాతయిత్వా వయస్యాం శ్చ భ్రాతృనా నక పితౄణాం స్తథా ।
 పుత్రాన్ పౌత్రాన్ తథా చాన్యాం స్తతోఽసి నిధనం గతః ॥
 తవాఽపరాధా దస్మాభిః భ్రాతర స్తే నిపాతితాః ।
 నిహతా జ్ఞాతయ శ్చాపి దిష్టం మన్యే దురత్యయమ్ ॥
 నాత్మాఽనుశోచనీయ స్తే శ్లాఘ్యో మృత్యు స్త వానఘు ।
 వయ మేవాధునా శోచ్యా స్సర్వావస్థాసు కౌరవ ॥
 కృపణం వర్తయిష్యామ స్తై హ్నీనా బంధుభిః ప్రియైః ।
 భ్రాతృణాం చైవ వీరాణాం తథా వై శోకవిహ్వలాః ॥
 కథం ద్రక్ష్యేమి విధవా వధూ శ్శోకపరిఘ్నతః ।
 త్వ మేకః ప్రస్థితో రాజన్! స్వర్గే తే నిలయో ధృవః ॥
 వయం నరకసంజ్ఞం వై దుఃఖం భోక్ష్యేమ దారుణమ్ ।
 సుషమా శ్చ ప్రసుషమా శ్చైవ ధృతరాష్ట్రస్య విహ్వలాః ॥
 గర్హయిష్యంతి వో నూనం విధవా శ్శోకకర్షితాః ॥”

(శల్య - 60అ - 2కి నుండి 30 వరకు.)

భీముని ప్రవర్తన మధర్మ మని ధర్మరాజు స్పష్టపరచెను. పూర్వజన్మార్జిత మగు సాక్షుణ్యములవలన ప్రస్తు తజన్మలో ప్రాణికి సుఖక్షేత్రము లొనగూడునని, దుర్యోధనుడును ఆదిష్టమువలననే సర్వ నాశమునకు కారణ మాయె ననియు, దుర్యోధనుని నిందించెను. మరల 'నాయనా! నీవు దుఃఖంపవలదు; నీకు స్వర్గము ధృవము. మేమే చివరకు నరకప్రాయ మగు దుఃఖము ననుభవింపవలసియున్నది' అని పలికెను. ఇక్కడ 'త్వ మేకః ప్రస్థితో రాజన్! స్వర్గే తే నిలయో ధృవః' అను వాక్యము గమనార్హము. శత్రుపూతముగ తను త్యాగము చేసినవారికి స్వర్గము లభించును. అన్న శాస్త్రవచనమున కిది యనువాదము. అంతేగాక, విజయము సాధించిన ధర్మరాజు దుర్యోధనుని 'నీకు స్వర్గమున నిలయము ధృవము' అని ఆశీర్వాదము చేసెను.

అవునా! ధర్మజు డిట్లు శాస్త్రసమ్మతముగ పలికియు, అనంతరము అనేకపర్యాయములు ఈదుర్యోధనుని నిందించుచుండును. ధర్మరాజు స్వర్గమును చేరెను. అచ్చట దుర్యోధనుని చూచెను.

దుర్యోధనం శ్రియా జుష్టం దదర్శాఽఽసీవ మాసనే !

భ్రాజమాన మి వాదిత్యం వీరలక్ష్యోఽధిసంభృతమ్ ॥

దేవై రాభ్రాజిష్ణుభి సాన్ధ్యైః సహితం పుణ్యాకర్మభిః ।

తతో యుధిష్ఠిరో దృష్ట్వా దుర్యోధన మమర్షితః ॥

సహసా సన్నివృత్తోఽభూ చ్ఛ్రియం దృష్ట్వా సుయోధనే ।

మనము భారతము నింతవరకు వరుసగ చదువుకొనుచు వచ్చినపుడు- దుర్యోధనుడు రాజ్యలక్ష్మీసమేతుడై యుండిన యుధిష్ఠిరుని చూచి అసూయా ద్వేషములను పొందెను. అందువలననే అతడు అనేక విధములుగ పాండవాదులకు కష్టము కలిగించి చివరకు దుర్మరణము పొందెను- అన్నట్లు కనిపించును. కాని, పై శ్లోకములను చదివినప్పుడు ఇట్టి భావము ఎవరి హృదయములో పాతుకొనిపోయినదో ఈ ప్రసంగమువలన స్పష్ట మగుచున్నదికదా! భారతము శాస్త్ర దృష్టి తో వ్రాయబడిన కావ్యము. శాస్త్ర దృష్టి తో సందర్భానుసారముగ అనేకఅంశములు చర్చింపబడినవి. కావ్యనయములో పాత్రానుశీలనము వాచ్యవ్యంగ్యరూపములో సాగినది. వాచ్యముగ దుర్యోధనునియందు కనబడిన దంతయు అప్రధానమే అనియు, నిజమున కిది యంతయు ధర్మరాజు మానసికక్షేత్రమున పండిన పంటయే యనియు, ఈ ఘట్టమువలన తెలియుచున్నది. ఇక్కడ ధర్మరాజును యుధిష్ఠిరుడని, దుర్యోధనుని సుయోధను డని పేర్కొనుట గమనింపదగి యున్నది.

“బ్రువ న్నుచ్చై ర్వచ స్తా వ్యై సాఽహం దుర్యోధనేన వై ।

సహితః కామయే లోకాన్ లుభేనాఽదీర్ఘ దర్శినా” స్వర్గ-1-7

యత్కృతే పృథివీ సర్వా సుహృదో బాంధవా స్తథా ।
హతాస్మాభిః ప్రసహ్యజ్ఞో క్షిప్తైః పూర్వం మహావనే ॥ -8

ద్రాపదీ చ సభామధ్యే పాంచాలీ ధర్మచారిణీ ।
పర్యాకృష్టానవద్యాంగీ శత్రో నో గురుసన్నిధౌ ॥ -9

అస్తి దేవా న మే కామః సుయోధన ముదీక్షీతుమ్.' -10

“దుర్యోధనునితో కలసి యుండుట నే సహింపను” అని ధర్మ రాజు ఖండితముగ పలికెను. కలసి యుండుటకు దుర్యోధనుడు వ్యతిరేకి యని మనము భావించుచుంటిమికాని ఆ భావము ధర్మరాజులో సంస్కారరూపమున నున్నది. అగుచో ద్రాపదీపరాభవమును దుర్యోధనునియందు దోషముగ చూపి అతనితో నే నీలోకమున నుండను. అని కదా చెప్పుచున్నాడు. అగుచో దౌత్యకృత్యమునందు ఎట్లైనను కలసియుండుటకే ధర్మరాజు ప్రయత్నించె ననుట పొరపాటగును కదా! అది కాదు; దుర్యోధనకృతముగ బంధువధ జరిగినది. దానికి ఈ ఈసడింపు - అనియు, చెప్పవచ్చును. కాని, ఆ యుద్ధమునకు ఒక్క దుర్యోధనుడే కారణము కాదని, తాముకూడ కారణమే యని ధర్మరాజు అనేకపర్యాయములు చెప్పియున్నాడు.

తత్త్వ మిట ఇట్లు గ్రహింపవలసియున్నది :-

ఒకనియందు సద్భావముగాని, దుర్భావముకాని కలుగుటకు ఎదుటి వ్యక్తియు కారణమే. ఆ ఎదుటి వ్యక్తిలో భావనారూపమున నున్నవానిని కొందరు వెంటనే వెలువరింతురు. ఆ సందర్భములో భావావిష్కరణము చేసినవానిచే ఆ భావ మంతయు అనుటకు వీలులేదు. క్షణిక దుర్యోధనగతముగ ప్రస్ఫుటమైన భావము అన్నియు ధర్మరాజులో మొలకెత్తినవే. దుర్యోధనుడుపాండవ లక్ష్మిని

చూచి యొర్పుకొనకుండుట ద్యూతమునకు ముందు వాచ్య మొనరించునాడు. నిజముగ ఆ భావము ధర్మరాజులోనే కలదు. దుర్యోధనుని దగ్గర నున్న ఆర్ధరాజ్యముకూడ తాను కాజేయలేదే అన్న భావము అతని మనస్సులో వ్రేళ్ళూనినది. తత్ఫలమే ద్రౌపది ద్యాదులు దుర్యోధనుని పరిహసించుట. అది ధర్మరాజులో ఎంత సంస్కారముగ నున్నదో కనుగొనవలయు నన్నచో దుర్యోధనశ్రీని చూచి స్వర్గమునందుకూడ ధర్మరాజు అమ్మితు డగుటవలన తెలియు చున్నది.

కాని, పోతనీరుండదు అన్నట్లు సంస్కర్తమువలన కలిగిన దోషములు, గుణములు నిలువవు. ధర్మరాజు సమక్షములో దుర్యోధనునకు కలిగిన అమర్నాదులు అతని అసన్నిధానమున తొలగిపోయినవి. స్ఫటికమునందు జపాకుసుమరాగము తత్సన్నిధానమువలన కలుగును. అది తొలగగనే ఇది తొలగును. అట్లే స్వచ్ఛమైన దుర్యోధనహృదయస్ఫటికమునందు ధర్మరాజుసన్నిధి జపాకుసుమము ప్రతిఫలించి అది దుర్యోధనుని హృదయగతమే యన్నట్లు భ్రమింపజేసినది. దుర్యోధనుడు స్వర్గమును చేరిన తర్వాత, స్వర్గవాతావరణమునకు అలవాటు పడిన తర్వాత, సాధ్యాదిపుణ్యకర్మలతో సంస్కర్త మేర్పడినతర్వాత సహజమైన దుర్యోధనహృదయము స్వచ్ఛమై అమర్నాపూరితు డగు ధర్మరాజు కనబడినను తొలగిపోలేదు. ధర్మరాజునకు అది ఇంకను అట్లే యున్నది. అందుకే మన పెద్దలు చెప్పుదురు “స్వర్గములోకూడ సవతిపోరు తప్పదు” అని. సవతి ‘సపత్ని’ శబ్దమునకు వికృతి. సపత్ని యనగ శత్రువు. ధర్మరాజు స్వర్గమునకు వచ్చినను ఆ ద్వేషమును వీడలేదు అనుటయే ఈ సామెతకు మూలము. కాని అసూయ తొలగిన కాని స్వర్గమున స్థానముండదు. అందువలనే ధర్మరాజునందు

ఉత్పన్నమైన ఈ అమర్షమును పోగొట్టుటకై

“కృచ్ఛం పూర్వం చానుభూయ ఇతః ప్రభృతి కారవ ।

విహరస్వ మయా సార్థం గతశోణో నిరామయః ॥” స్వర్గ- 3-22

అని ఇందుడు ఆతనిని ఓదార్చెను. ఇంకను ఇట్లనెను :-

“ఏమా దేవనదీ పుణ్యా పార్థ! త్రైలోక్యపావనీ!

ఆకాశగంగా రాజేంద్రీ! తత్ప్రాకృత్య గమిష్యసి ॥ -28

తత్ర సాతస్య భావస్తే మానుషో విగమిష్యతి ।

గతశోణో నిరాయాసో ముక్తవైరో భవిష్యసి ॥ -29

గంగాం దేవనదీం పుణ్యాం పావనీ మృషిసంస్తుతామ్ ।

అవగాహ్య తతో రాజా! తనం తత్యాజ మానుషీమ్ ॥ -41

తతో దివ్యపపు రూప్యా ధర్మరాజో యుధిష్ఠిరః ।

నిర్వైరో గతసంతాపో జలే తస్మిన్ సమాప్లుతః ॥ -42

తతో యయా వృతో దేవైః కురురాజో యుధిష్ఠిరః ।

ధర్మేణ సహితో ధీమాన్ స్తూయమానో మహర్షిభిః ॥ -43

యత్ర తే పురుషవ్యాఘ్రాః శూరా విగతమన్యవః ।

పాండవా ధార్తరాష్ట్రా శ్చ స్వాని స్థానాని భేజికే ॥” -44

ధర్మరాజు ఇందుడు చెప్పినట్లుగ గంగాస్నానము చేసి వైర త్యాగము ఒకరించె నని తెలియుచున్నది. ఇట్లు విగతమన్యవులైన పాండవధార్తరాష్ట్రులు తమ తమ స్థానములను పొందిరి. ఇచట గమింపవలసినది-విగతమన్యవః అను పదము. “దుర్యోధనో మన్య మమో మహాద్భీమః,” అని ఆదిలో ప్రారంభము. ముగింపులో ఆ మన్యవు లొలగిపోయినది అని చెప్పుటచేత తత్కృతమగు దోషజాత మంతయు నిరస్తమైనదని భావము. ఈ మన్యవు దుర్యోధనుని

యందే గాక, ధర్మజునందు నున్నట్లు 'అర్జునస్య ఆత్మసముః సఖా' అని కీర్తించిన సంజయుడు ధర్మరాజుతో అన్న ఈవచనమువలన స్పష్ట మగుచున్నది.

ఎవరైనను గ్రంథమును చదువు నప్పుడు కామకోధరహితుడై, మన్యురహితుడై, యసూయారహితుడై ఏల చదువవలె ననగ ప్రధానముగ ఏ పాత్రను చదువుచున్ననూ, దేశకాలాదులవలనగాని, సంస్కారవశమునగాని, లేక పూర్వుల దురోద్భాదలు చెవి కెక్కుటవలన గాని ఒకనిని నిందించుట, ఒకనిని స్తుతించుట జరుగుచుండును. కాని ఆ పాత్రలు రెండును కూడ చివరకు సామంజస్య మందుచునే యుండును. ఆ పాత్ర లట్లు కలసినతర్వాత వారి వారి పాతకఫలను త్రవ్వకొని పాఠకుడు అసూయా ద్వేషములకు గురి కాకూడదు. అట్లు గురియగుచో వారిద్దరి నే సుకృతము కలిపినదో, అదే మంగళాశాసము కదా! అది పాఠకునకు లభింపదు. ఒక పత్రికలో నొక కథ చదివితని. ఇద్దరు స్నేహితులు వయస్సులోనే వైరాగ్యము కలిగి సన్యసించిరి. వారిరువురు ఒకనాడు ఒక నదిని దాటుచుండిరి; ఆ సమయములో నొక యువతియు, ఆ నదిని దాటుచు ప్రవాహవేగమునకు నిలువలేక కొట్టికొనిపోసాగినది. అది చూచి వారిలో నొకడు కారుణ్యముతో నామెను రక్షించి, భుజమున మోసుకొని బడ్డు చేర్చెను. రెండవ సన్యాసి ఆ సంఘటనమును మాటిమాటికి ఉదాహరించుచు మొదటివానిని కేలి చేయసాగెను. 'నీ కామె యవయవస్పర్శ కలిగినది. నీ వృతము భంగ మైనది.' అని. క్రమముగ వారికి వయస్సు చెల్లినది. స్త్రీని రక్షించిన సన్యాసి మరణోన్ముఖుడై యుండెను. ఎన్నిమాట్ల రెండవ సన్యాసి తన నెగతాళి చేసినను నోరు మెదపని ఆ సన్యాసి తన మరణసమయములో నిట్లనెను "నేను సమయమును బట్టి కొద్దికాలము మాత్రమే ఆమెను భుజముపై మోసితని. నీవుమాత్రము నిరంతర

మామెను మోయుచునేడన్నావు. ఆబరువు నికనై నను దింపుకొనుము” అని. దీనివలన తెలియవలసిన దేమి? ఏ కారణమునగాని, ఒక డొక చెడ్డ పని చేయుచు. దానిని పాపనములగు కర్మలవలన పోగొట్టు కొనును. కాని గానిని నిత్యము ఆ రూపమున ఆలోచన చేయువానికి మాత్రము తొలగదు.

ప్రకృతము పాండవధార్మ్యములు విగతమన్యవు లైరి. వారినిగురించి ఎవరై నను మన్యవుచు చూపుచో పతితులగుటతథ్యము.

రామాయణమున రావణునకు ప్రేతకృత్యము లొసరింప నన్న విభీషణునితో రాము డిట్లనుచు—

“మరణాంతాని వైరాణి యథా తన తథా మమ;” విభీషణా! నీవు నాకు మిత్రుడవు; కనుక నా శత్రువు నీ శత్రువని భావించితివి. వైరము మరణాంతము; ఇంక రావణుడు నాకు శత్రువు కాదు; అంతే కాదు, అతడు నీకెట్లో నాకట్లు. నీకు సోదరుడు; ‘జ్యేష్ఠః పితృసమో మతః’ నాకును అంతే.

రాముడు రావణునియందు పితృభావమునే చూపెను కదా! రామాయణము చదువువారు రావణుని నిందించుచు చదువుచో ఆ పతనఫలము పొందరు. ఇదే రామానుశాసనము. ఏ గ్రంథమునం దైనను మహర్షులు ఇట్టి ముగింపునే చేయుదురు. వ్యాసుని ముగింపు కూడ ఇంతే. ఇరువారులవారు విగతమన్యవులైరి. వారియందు మీరు మన్యభావమును ప్రసరింపజేయవద్దు అన్నదే మహర్షి యాదేశము. “కృతోదకా ప్రే సుహృదాంస ర్వేషాం పాండునందనాః॥” శాం.1-1 ‘సుహృదా మిత్యనేన దుర్యోధనాదీనామపి గ్రహణమ్’, ‘మరణాంతాని వైరాణి’ ఇతిన్యాయేన తేషా మపీదానీం సుహృత్త్వాత్’ అని వ్యాఖ్య. ఇక్కడ సుహృత్ శబ్దముచే దుర్యోధనాదులును గ్రహింపబడుదురు. మరణాంతాని వైరాణి అన్న న్యాయమునే నీలకంఠాచార్యులుకూడ చూపి వ్యాఖ్యానించిరి.

ఒక గ్రంథమును వ్రాయుట కనేక ప్రేరణము లుండును. ప్రేరకులు ననేకు లుండురు. వారి మాట కాదనుటకు వీలు కాదు; స్వరసమాను కాదు. శిష్యప్రచోదితుడై ధ్వనిఖండనము చేయుమహిమ భట్టు ఇట్లనెను -

“ముగ్ధః కిం కి మసభ్య ఏష భజతే మాత్సర్యమానం సు కిం పృష్టో న ప్రతివక్తి యః కిల జన స్త త్రేతి సంభావయేత్ ।
 ఛాత్రాభ్యర్థనయా తతోఽద్య సహసైవోత్సృజ్య మార్గం సతాం పాఠోభాగ్య మభాగ్యభాజనజనాసేవ్యం మయాంగీకృతమ్ ॥”

వ్యక్తివివేకము-2-1

అడిగిన చెప్పవలయు నని సూత్రము భారతమున యాజ్ఞ వల్క్రుడు జనకునకు చెప్పినాడు.

“న త వాఽవిదితం కిం చి న్మాం తు జిజ్ఞాసతే భవాన్ ।

పృష్టేన చాపి వక్తవ్యం ఏష ధర్మ స్సనాతనః ॥” శాం-311-8.

భగవద్గీతతో నాపరిచయము త్రిదశకము. ఆంధ్రరాష్ట్రీయ బ్రాహ్మణసభవారు నెల్లూరునగరములో నెఁకొల్పిన శ్రీ చంద్ర శేఖరధర్మశాస్త్రవిద్యాలయములో 1951న సంవత్సరములో నేను విద్యార్థిగ నుంటిని. భగవద్గీత శంకరభాష్యసహితము, మఱుస్మృతి, అభినవపడశీతి, సంధ్యావందనభాష్యము - ఇవీ మా పాఠ్యగ్రంథములు. వీని నన్నిటిని నేను గుఱుముఖముగ క్షుణ్ణముగ అధ్యయనము చేసితిని.

నెల్లూరులో సంపన్నగృహస్థులు కీ. శే. శ్రీ చతుర్వేదుల రామచంద్రయ్యగారు తమ ఏకైకపుత్రుని స్మారకముగ గీతామందిరము నొకదానిని ఆంధ్రమహాసభ యావరణములో 1954లో నిర్మించిరి. దాని నిర్వహణమునకై కొంత ధనమును కేటాయించిరి. ఆ ద్రవ్యముతో ప్రతి ఆదివారము ఆ మందిరములో గీతాచాగ్గ్యని పూజ, గీతలో ఒక అభ్యాయమును పారాయణము చేయుట, ఒకటి

రెండు శ్లోకములకు శంకరభాష్యానుసారముగ ప్రవచనము చేయుట జరుగునట్లు ఏర్పాటు చేసిరి. ప్రతి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమినాడు బాలబాలికలకు గీతపోటీలు నిర్వహించి బహుమతు లిచ్చుటయు కలదు. ఈ కార్యక్రమముల నిర్వహణములో నేనుకూడ 1954నుండి 1964వరకు పాల్గొనుచుండువాడను. అప్పు డప్పుడు గీతార్థప్రవచనముకూడ చేయుచుండువాడను. తత్సందర్భమున అనేకగీతావ్యాఖ్యానములు చూచుట సంభవించినది. చదివిన పానికే సందేహములు కలుగు నని కదా చెప్పుదురు. నాకు యిట్లు సందేహములు కలుగుచుండెడివి. నాపండితమిత్రులతో పలుమార్లు చర్చించితిని. సంతృప్తి కరమగు సమాధానము లభింపలేదు. వారి ప్రోద్బలముతో నా సందేహములకు నేనే సమాధానము లన్వేషింపదలచి అనేక గ్రంథములు పరిశీలించితిని. నాకు కలిగిన ఆలోచనలు గ్రంథరూపమున వెలయించుట కీప్రయత్నము.

‘శబ్దప్రయోగః ప్రాయోణ పరార్థ ముపయుజ్యతే’
న హి తేన వినా శక్యః వ్యవహారయతుం పరః ॥”

అన్నందున ఏదై నను గ్రంథరూపమున వెలయింపకపోయినచో పలువురకు తెలియుట దుర్ఘటము. “జీర్ణ మంగే సుభాషితం” అన్నట్లు నా భావములు నాలోనే అణగారినచో జిజ్ఞాసువుల కది అందకనేపోవును.

“పరోపకారాయ వహన్తి సన్యః పరోపకారాయ దుహంతి గావః ।
పరోపకారాయ ఫలంతి వృక్షాః పరోపకారాయ సతాంవిభూతయ॥”

నా ఈ ప్రయత్నము “స్వయం తీర్ణః పరాం స్తారయతి” అన్నట్లు వివిదిషులకు అసూనూరహితముగ గ్రంథపఠనమునందు అభిలాష కలుగుటకు గుణావిష్కారముతో బాటు దోషావిష్కారముకూడ చేసితిని. అట్లు చేయకున్న ఉభయపక్షనిరూపణముగ విమర్శ లేక పోయినచో నది సద్గ్రంథనిరూపణము కాదని సద్భావన; సాధుభావన.

మహాభారతమును మొత్తముగ చదివినగాని గీత పఠమార్థము తెలియ దని నా భావన. కావున భారతము నంతయు చదివితిని. గీత పూర్వాపరఘట్టములకు సంగ్రహస్వరూప మని గుర్తింపు నాకు కల్గినది. గీతను వ్యాఖ్యానింపవలయు నన్న ఆదిపర్వమునుండి ఉద్యోగపర్వము వరకు ఘట్టములను నెమరు వేసికొనుచు తర్వాత జరిగిన కథారూప మంతయు పరికించినపుడు ఇది పూర్వాపరములకు సేతువువంటి దని తేలును. కనుక గీతా వ్యాఖ్యానము భారతసమన్వయపఠమై యుండవలయు నని నా నిర్ణయము.

గీతోపదేశతత్త్వము అను పేరుతో నింకను కొన్ని భాగములను వ్రాయదలచితిని. దీని రెండవభాగము ఇంచుమించు సిద్ధమైనది. తక్కిన భాగములకు అంశములు కూర్పబడుచున్నవి.

ఈ భాగములో స్థూలాకారముగ కొన్ని విషయములు చర్చించితిని. ఏ విషయమైనను, దాని నెంత పండితుడు విమర్శించినను కొన్ని దోషము లుండకపోవు. వానిని కాదనుటకు వీలులేదు. నేను కొందరియందు చూపిన అస్వారస్యములు నాయందును ఉండవచ్చును. మహిమభట్టు చెప్పిన ఈపద్యము చూడుడు—

“స్వకృతి స్వయంత్రితః కథ మనుశిష్యా దన్య మితి న వాచ్యమ్ ।
వారయతి భిష గపథ్యా దితరాన్ స్వయ మాచరన్నపి తత్ ॥
(వ్యక్తివివేకము 2-2)

వైద్యుడు రోగి కపథ్య మన్నది తాను పథ్య మనుకొనును.

“నియతం యశసే ప్రపత్యతే మహతాం సంస్తవ ఏవ గౌరవాయ”
(వ్యక్తివివేకము 1-3)

“దృష్ట్వా త్వాదిత్య ముద్యంతం కుచరాణాం భయం భవేత్ ।
అధ్లగాః పఠితస్థేయః ఉష్ణతో దుఃఖభాగినః ।” (అనుగీత, 39-13)

సూర్యుడు దయించుచుండగ కుచరులకు భయము, అధ్యగులకి ఉష్ణమువలన దుఃఖపరి తాపములు కలుగును.

ఇందులో వ్యాసమహర్షి తన భారతమును గురించి కూడ చెప్పి కొనినట్లు చెప్పవచ్చును. సూర్యునితో పోలికభారతమునకున్నది.

“భారతం భానుమా నిందుః యది న స్యు రమీ త్రయః ।
తతోఽజ్ఞానతమోంధస్య కావస్థా జగతో భవేత్ ? ॥”

భారతమూ, సూర్యుడూ, చంద్రుడు-వీరు ముగ్గురు లేనిచో అజ్ఞానతమోంధ మగు జగత్తున కే యవస్థ పట్టియుండెడిదో!

ఆ సూర్యుడు దయించుచుండగ కొందరు దుఃఖ పరితాపము లొందుదురు. ముహూనుభావు డగు వ్యాసమహర్షి లోకమునకు వెలుగ చూపుటకై నిర్మించిన భారతమే అట్లుండ, అజ్ఞానవిలసిత మగు బుద్ధికో వ్రాసిన గ్రంథము చూచినప్పుడు కొందరు పరితాప మందుట సహజము కాన పండితులు తప్పక చదువదగుదురు. ఈ గ్రంథము తుచివర కృష్ణభక్త్యావిప్లవత్వమహితమైన బుద్ధితో “న మే ద్వేష్యోఽస్తి న ప్రీయః” అని చెప్పినది నా యథార్థహృదయము.

“కింతు తదవధీర్యార్వై ర్గుణలేశే సతత మివహితై ర్భావ్యమ్ పరిపవన వదనవా తే జాత్యైవ శిషీతా స్తుషగ్రహణమ్.” వ్యక్తి-1-6 పండితులు గుణలేశమున అవహితమగులు కావలెను. జల్లెడవలె తుషగ్రహణమే వారు నేర్వలేదు కదా!

“అపరితోహా ద్వికాసాం స నాథు మున్యే ప్రయోగవిజ్ఞానమ్ ॥”

“వాసుదేవోఽపి జగ్రాహ ప్రీతిం పార్థేన శాశ్వతీమ్ ।
 దదౌ సురపతి శ్చైవ వరం కృష్ణాయ ధీమతే ॥”

కృతజ్ఞతాభివందనములు

అస్మద్గురువులు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన వెంపరాల శివ బ్రహ్మశాస్త్రిగారు, గురుపాదులు బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రిగారు, విద్యావయోవృద్ధులు వేదభాస్కరులు బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన ధూళిపాళ రామచంద్రశాస్త్రిగారు, భగవద్గీతాప్రచారకమతులు బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన బులుసు వేంకటశాస్త్రిగారు, మాః శాశాలాధ్యక్షులు డా. కె. యస్. ఆర్. దత్తగారు, సహృదయమిత్రులు, సహోపన్యాసకులు ఉ. వే. ప్ర. కె. యస్. రామానుజాచార్యులుగారు, ఉ. వే. ప్ర. యస్. సి. వి. నరసింహాచార్యులుగారు, మహారాజశ్రీ డి. నాగసిద్ధారెడ్డిగారు, మ॥ రా॥ శ్రీ సముద్రాల లక్ష్మణయ్యగారు, మహారాజశ్రీ పూడి వేంకట రామయ్యగారు, తిరుమలతిరుపతి దేవస్థానాధికృతులు మహారాజశ్రీ రావుల సూర్యనారాయణమూర్తిగారు, డా. బి. యస్. బి. రఘునాథాచార్యులుగారు నా గ్రంథమును సాదరముగ పరిశీలించి అనూభ్యము లగు అశీస్సులను, సదాశయములను, సదభిప్రాయములను నాకు ప్రసాదించిరి. గుణగ్రహణసారీణు లగు ఈ డండిత ప్రకాండులకు అందరకు నా హృదయపూర్వకకృతజ్ఞతాభివందనములు.

శ్రీమాన్ నరసింహాచార్యులుగారు నా పుస్తకమును కడు జాగరూకతతోనూ, నిఘ్రణముగను సాకల్యముగ పరిశీలించి నాకు చాల సూచనల నిచ్చిరి. వానిని పునర్ముద్రణములో పాటించగలను. వారి సూచనలకు నా కృతజ్ఞతలను ప్రత్యేకముగ అర్పించుచున్నాను.

భట్లవిల్లి యందలి శ్రీశారదాముద్రాణాలయాధిపతులు, బి. వే. వేంకటశాస్త్రిగారు, మిత్రసత్యనారాయణశాస్త్రిగారు నా యీ గ్రంథమును ముద్రించుట కంగీకరించి నాకెంతయో తోడ్పడిరి. వీరి పితృపాదులు తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార ఇత్యాద్యనేకబిరుదాంకితులు కీ. శే. బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిగారు నాకు పరమగురువులు. తమ విరచితమగు శ్రీ భగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని యను ఐదు భాగముల గ్రంథమును మీ 1962వ సంవత్సరములో నాకు గయతో అనుగ్రహించిరి. వారికి నా వై గల పుత్రీవాత్సల్యము కారణముగనే బి. వే. బులుసు వేంకటశాస్త్రిగారు, మిత్రసత్యనారాయణశాస్త్రిగారు నన్ను తమ భ్రాతృసమానుడుగ సంభావించిరి. నాకు ముద్రాణాకార్య క్రమమును పర్యవేక్షించు వీలు లేనందున ఆ బాధ్యతనుగూడ తామే వహించి అనేకప్రయాసల కోర్చి, నాపుస్తకమును చక్కగ ముద్రించి ఇచ్చినారు. వారి సౌహార్దమునకు నే నెంతయో ఋణపడియున్నాను.

“ప్రాజ్ఞ స్తు జల్పతాం పుంసాం శ్రుత్వా వాచ శ్శుభాశ్శుభాః ।

గుణవ ద్వాఽవ్య మాదత్తే హంసః క్షీర మివాంభసి ॥

చలస్సభావా దుస్సేవ్యా దుర్ధ్రాహ్యే భావత స్తథా ।

ప్రాజ్ఞస్య పురుషస్యేహ యథా వాచ స్తథా స్త్రియః ॥

శ్లోకం వాణీం నిరాబాధాం మధురాం దోషవర్జితామ్ ।

స్వాగతే నాభిభాషంతే తే నరాః స్వర్గ గామినః ॥”

ఇట్లు విధేయుడు,

గ్రంథరచయిత.

గీతా పదేశత త్త్వము

భగవద్గీత - యోగ శాస్త్రము

కృష్ణార్జునసంవాదముగు భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయములు ఉన్నవి. ప్రతిపాద్యవిషయానుసారముగా ప్రతి అధ్యాయమునకు విషాద, సాంఖ్య, కర్మ ఇత్యాదిగా నామము నిర్దేశింపబడినది. అన్ని అధ్యాయములకు అంతమున యోగశబ్దము కలుపబడింది. దీనినిబట్టి గీతాబోధ యోగసంపన్న మని తెలియుచున్నది.

“పరమం రూప మైశ్వరమ్” (గీ. 11-9)

“మహాయోగేశ్వరో హరిః” (11-9)

“పశ్య మే యోగ మైశ్వరమ్” (11-8)

“యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణః” (18-78)

“యోగం యోగేశ్వరా, కృష్ణాత్” (18-74)

మున్నగు ప్రయోగములవలన కృష్ణుడు యోగసంపన్నుడు అని స్పష్టము.

“తస్మా ద్యోగాయ యుజ్యస్వ, యోగః కర్మసు కౌశలమ్” (గీ 2-50)

“సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” (2-48)

“సమాదా వచలా బుద్ధిస్తదా యోగ మవాప్స్యసి” (2-54)

యోగనిర్వచనపూర్వకముగా కృష్ణుడు అర్జునుని యోగమును పొందు మని చెప్పుటవల్ల దానిని విని తెలిసికొనిన అర్జునుడును యోగసంపన్ను డని విశదమగును.

“అన్నం చ బ్రహ్మ అహం చ బ్రహ్మ ఖోక్తా చ బ్రహ్మ”

అనినట్లు తెలియదగిన విషయము. దానిని తెలిసి చెప్పిన వక్త, దానిని శ్రద్ధాసక్తులతో విని తన్మహత్త్వము నొందిన శ్రోతకూడ యోగసంపన్నులగుచున్నారు.

“జ్ఞానీ త్వత్త్వేవ మే మతమ్” (గీ 7-18)

ఇత్యాది వాక్యములవలన గీతాబోధ నివి జ్ఞానియైన అర్జునుడు భగవదభిన్నుడు. వారి న క్షైత్య మొనర్చిన గీతావ్రతిపాదితయోగశాస్త్రము కృష్ణార్జును కభిన్నమే యగును. భగవానుడు, తదనతిరిక్తుడగు నర్జునుడు ఎట్టిమహిమాన్వితుడ అట్లే భగవదీతయు అంతటి యోగమహిమాన్వితమే.

గీ త భ గ వ ద భి న్న ము

అర్జునునివలె సదనద్వివేకము కోల్పోయి కర్తవ్యాంశమున సమ్మాధులై వారలకు ఉపదేశ గీతయే. అనగా ఆనాడు సాక్షిదృగవన్ముఖారవిందనిరళితగీ రూపయోగమకరందామృతమును ఆస్వాదించి అమృతతత్త్వము నందిన అర్జునునివలె గీతాసారము గోచరమగు అమృతతత్త్వము నొందుదురు. యోగులును ఆగుదురు "బ్రహ్మావిద్యుచ్చైవభవతి" ఇత్యాదివచనములందుపేర్కొనబడినట్లు భగవత్తత్త్వ మగు యోగమహిమ నెరిగినవారు యోగయుక్తు డైన భగవదభిన్నులే యగుదురు

"య ఇదం వరమం గుహ్యం మద్భక్తే వ్యభిధాస్యతి ।

ఓక్తిం మయి వరాం కృత్వా మా మే వైష్య త్యసంశయః ॥" (18-62)

న చ తస్మా న్మనుష్యేషు కశ్చి న్నే ప్రియకృత్త మః ।

భవితా న చ మే తస్మా దన్యః ప్రియతలో మమ ॥ (18-69)

అభ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాచ మావయోః ।

జ్ఞానయజ్ఞేన తే నాహ మిష్టస్వా మితి మే మతిః ॥ (18-70)

శ్రీధ్రావా ననసూయ శ్చ కుఱిణుయా దపి యో నరః । (18-71)

సోఽపి ముక్త శుభా న్లోకాన్ పాప్నుయా త్పుణ్యకర్మణామ్ ॥ (18-71)

భగవానుడే చెప్పిన ఈ వచనములు పై విషయమునకు స్ఫోరకములు.

సరసారాయణరూపు లగు కృష్ణార్జునులు పరస్పర మభిన్నులే "ఏకం సత్ విప్రో బహుధా వదన్తి" అన్న వచనమువలన ఏకమే యగు తాత్త్వికాంశము బహు ముఖముల నున్నట్లు విప్రులు చెప్పుచున్నారు. అట్లే ఒక్కరే ఆగు కృష్ణార్జునులు అనేకముగ చెప్పబడుచున్నారు.

ఏష నారాయణః కృష్ణః ఫాలుణశ్చ నరః స్మృతః ।

నారాయణో నర శ్చైవ సత్త్వ మేకం ద్విధా కృతమ్ ॥ (ఉ 48-21)

ఏతౌ హి కర్మణా లోకా న క్షువాతే క్షయా స్త్రివాన్ ।

తత్ర తత్త్వైవ జాయేతే యదృశో పునః పునః ॥ (ఉ 48-22)

ఏకరూపమే యుద్ధకాలమున ద్విధాభూతమై జన్మించి ఆ యుద్ధకర్మను పూర్తి గావించును. ద్విధాభూతులుగా నున్నవారు ఏకరూపమున ఆ కర్మయందు ఏకాకార మున కారణముగా నుండవలె నన్న వారి నట్లు బక్య మొందించు సాధనము కావ లెను. యోజనము చేయునది ఈ యోగశాస్త్రము. ఏకరథస్థులై రథరథికరూపమున భిన్నులుగ నున్నను వారు యోగసంపత్తి నందినవారై అద్వితీయులై అలరు చున్నారు.

త ర్త్వ కౌ ర యు త ల వి క రూ ప ము గీ త

మహాభారతమునందు గీతాబోధానంతరము అనేకస్థలములలో “షడ్రుణకు నేను, నాకు నరుడు ఆత్మలమైయుంటి” మని పలు పర్యాయములు కృష్ణు డనును.

భీష్మునితో యుద్ధము చేసి పాండవసేనలు అంత్యదశకు చేరినవి. ధర్మ రాజు యుద్ధమైన తర్వాత రాత్రి కృష్ణుని చేరి ఇ ట్లనును.

- సోఽహ మేవంగతే కృష్ణ! నిమగ్న శ్శోకసాగరే ।
ఆత్మనో బుద్ధి దౌర్బల్యా ద్భీష్మ మాసాద్య సంయుగే ॥ (భీ 108-18)
- వనం యాస్యామి దుర్ధర శ్రేయో మే తతశ్చి వై ధ్మివమ్ ।
న యుద్ధం రోచయే కృష్ణ హన్తి భీష్మో హిన స్సదా । (భీ 108-19)
- క్షయం నీతోఽస్మి వ్హారేయ రాజ్యహేతోః పరాక్రమీ ॥ (భీ 108-21)
- జీవితం బహు మన్యేఽహం జీవితం హ్యద్య దుర్లభమ్ ।
జీవిత స్యావశేషేణ చరిష్యే ధర్మ ము త్తమమ్ ॥ (భీ 108-28)

ఆట్లు ధర్మరాజు అనగా కృష్ణు డిట్లనును “నన్నుకూడ యుద్ధమున నియోగిం ప్పము. ఈ మహాహవమున నీచే నియోజితుడనై ఏమి చేయను ? విషాదము చెందకుము. ఒకవేళ అర్జునుడు ఇష్టములేక భీష్మాదులను చంపకున్న నేను చంపె దను. ఇందునివలె విక్రమించు నన్ను చూడుము భీష్ము నిప్పుడే రథమునుండి పడదోవును.” అని మరియు ఈవచనము లనును —

- య శ్శత్రుః పాండుపుత్రాణాం మచ్ఛత్రు స్స న సంశయః ।
షడర్థా భవదీయా యే యే మదీయా స్త వైవ తే ॥ (భీ 108-32)
- తవ భ్రాతా మమ సఖా సంబంధీ శిష్య ఏవ చ ।
మాంసా న్యుత్కృత్య దాస్యామి పౌలుకార్థం మహీపతే ॥ (భీ 108-33)

ఏష చాపి నరవ్యాఘ్ర మత్కృతే జీవితం త్యజేత్ ।

ఏష న నమయ స్తాత తారయేమ పరస్పరమ్ ॥ (భీ 108-3)

న హ నిష్యతి సంగ్రామే భీష్మం పరపురంజయమ్ ।

అశక్య మపి కుర్యా ద్ధి రణే పార్థ సమముద్యతః ॥ (భీ 108-3)

నిహన్యా దర్జన స్సంఖ్యే కిము భీష్మం నరాధిపః । (భీ 108-3)

ఈ కృష్ణవచనములలో ఎన్ని విషయములో వాచ్యవ్యంగ్యరూపమున తర తండోపతండములుగ వెలుగొందుచున్నవి. 'శిష్య ఏవ చ' అనుటకు "శిష్య స్తేహం శాది మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ।" అని అర్జునుడు శిష్యత్వము సంగీ రించుటను స్మరింపజేయుచు తత్ఫలితముగ తా నొనరించిన యోగవిషయకమః బోధ ప్రతిఫలించును. "నా కతడు, అతడికి నేను ప్రాణము లర్పించకొందుము ఇది మా సమయము" అనును. ఇది ఏమి? ఎప్పు డిట్టి సమయము నేర్పరః కొనిరి? అని ఆలోచించగా నది గీతాబోధయే తప్ప మరొక్కటి కాదు అ తేలును. గీతాఫల మిట్లున్నది. నిష్క్రియుడైన కృష్ణుడు కర్త యగును కర్త యగు అర్జునుడు అకర్త గనే కీర్తింపబడుచున్నాడు.

మ యై వై తే నిహతాః పూర్వ మేవ

నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్ ॥ (గీ 11-88)

అని భగవంతుడు చెప్పుట యుక్తముగా నున్నది. ఆ సైన అర్జును! యందు క్రియాశీలము తగిన సందర్భములలో ఆయుధము వట్ట నన్న కృష్ణుడు ఆయుధము వట్టును. భిష్ము నెదుర్కొనును. చక్క మడ్డువేసి, మాయ కల్పించి. సూర్యాస్తమయమును కల్పించి సైంధవవధకు కారణ మగును. సైంధవవధా దివసమున అర్జునుని పూజాప్రక్రియలో తన క్రియాచణత్వము చూపును. తనుక తరచి తరచి చూచినకొలది కృష్ణార్జును లిరువురును మహాభారతరణయజ్ఞ మున సమభాగులే యనియు, శత్రుసంహార-పూజారహిత-ధర్మస్థాపనాద్యనీతక సాధారణకృత్యసంసిద్ధికి ఏకరూప ఏకకారణములే యున్నారనియు సుస్పష్ట మగుచున్నది వారిలో ఏకత్వము గీతా యోగమహిమచే సిద్ధించిన దనుట నిస్సంశయము.

"సహా పీర్వం కరణైవహౌ" అను వచనమునకు వీరి యైక్యమే ప్రణల ఫలదర్శనము.

భగవద్గీత కృష్ణార్జునుల కభిన్నము-యుద్ధకారణము

“కత్ర తత్రైవ జాయేతే యుద్ధకాలే పునః పునః ” (ఉ 48-22)

యుద్ధనాయకులు :— ధృష్టద్యుమ్నుడు సేనానాయకుడు. ఆనాయకునికి నాయకుడు నరుడు. వానికిని నాయకుడు నరాయణుడు.

తతో ద్రిపద మానాయ్య విరాటం శినిపుంగవం ।
ధృష్టద్యుమ్నుం చ పాంచాల్యం ధృష్టకేతుం చ పార్థివ ॥ (ఉ 156-11)

శిఖండినం చ పాంచాల్యం సహదేవం చ మాగధం ।
ఏతా న్సప్త మహాభాగా స్వీరా న్యుద్ధాత్మికాంక్షిణః ॥ (ఉ 156-12)

సేనావ్రజేత్సా నివిధివదభ్యషించ ద్యుధిష్ఠిరః ।
సర్వసేనాపతిం చాత్ర ధృష్టద్యుమ్నుం చకార హ ॥ (156-13)

ద్రోణాంతహేతో రుత్పన్నో య ఇద్ధా జ్ఞాతవేతసః ।
సర్వేషా మేవ తేషాం తు సమస్తానాం మహాత్మనామ్ ॥ (156-14)

సేనాపతిపతిం చక్రే గుడాకేశం ధనంజయమ్ ।
ఆర్జునస్యాపి నేతారం సంయంతా చైవ వాజినామ్ ॥ (ఉ 156-15)

సంకర్షణానుజ శ్రీమా న్మహాబుద్ధి ర్జనార్దనః ॥ (ఉ 156-16)

కృష్ణార్జునులు యుద్ధకారకులు, తన్నాయకులును అన్న విషయము సుస్పష్టము. “సంయంతా చైవ వాజినాం” అని జనార్దనుడు పేర్కొనబడుట గమనార్హము. వాజులకు నియామకు డైనట్లే “ఇంద్రియాణీ హయా నాహుః” అన్న ఇంద్రియ వాజులకును కృష్ణుడు సంయంతగా భావింపదగును. గుడాకేశుడుగా నరుడు కీర్తింపబడుచున్నాడు. అనగా నిత్యోత్సాహము కలవాడని పర్యవసితార్థము. వీరు సగవదించుకొనిరి. ఆ సంవాదము వారిని అభిన్నులను చేసినది. వారు యుద్ధకారకులైరి. వారివలనే ఈగీతయోగము యుద్ధకారణము. కృష్ణార్జునులతో అభిన్నమై యుద్ధకారణమైన గీత యనశ్వరము; అజరామరము; నిత్యోత్సాహ తరంగితము. కృష్ణార్జునులు లౌకిక దేహమును విడిచినను వారి కభిన్నమగు ఈగీత నిత్యక్రియాచణ మగుచున్నది. ఎవరికి ఎట్టి విషాద మేర్పడిననూ జ్ఞానోపదేశయై కర్తవ్య నిర్వహణమున ప్రధానకర్తృత్వమును తానే బూని కర్తను నిమిత్త మాత్మనిగా చేసి ఫలసిద్ధిని ప్రసాదించుచున్నది.

“శాంతేయ ప్రతిజ్ఞాసీహి న మే భక్తః ప్రతికళ్యణి ”

అన్న గీతాచార్యుని ప్రతిజ్ఞను నిలుపు భావ్యతను గీత స్వీకరించినది. లౌకికదృష్టితో చూచినపుడు ఆ సరనారాయణాకృతు లగు కృష్ణార్జునులయందు నీవో కొన్ని దోషము లున్నట్లు అజ్ఞులకు అనిపించును. అట్లుగాని నిర్దుష్టమగు నీ గీతాచార్యుడు మనకు లభించెను గదా! గీత చెప్పినందువలననే కృష్ణుడు భగవంతుడైనాడు.

సర్వధర్మా స్ఫురిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజః ।

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః ॥ (గీత 18-68)

అను భగవద్వచనము భగవంతునివలెనే బోధించుచు "మనలను తదేక శరణులను గావించికొని సకలపాపములనుండియు ముక్తులను చేయుచున్నది." అని పేదలు అనుభవరసితలు చెప్పుచున్నారు.

కనుకనే భగవంతుడు గీతలో అట నట భవద్వేషమును నరునకు చూపినట్లు గీతకూడ చూపించుచున్న దనుటవలన నిది భవద్వేషిణిగా గీతామాహాత్యమున కీర్తింపబడినది. "గీతాజ్ఞాన ముపాశ్చిత్య త్రిన్లోకా న్నాలయా మ్యహమ్," అని గీతామాహాత్యమున భగవంతుడే చెప్పుచుండుటవలన గీతామహిమ నిజమునకు భగవంతుని కన్న మిన్న యని భావింపవచ్చును.

అవినాశి తు తద్విద్ది యేన సర్వ మిదం తతమ్ ।

వినాశ మవ్యయ స్యాస్య న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి ॥ (గీ 2-17)

ఈ శ్లోకము గీతకు అన్వయింపదగును.

తత్ = నాచే నీకు చెప్పబడే ఆ తత్త్వము ఈ చరాచర భూతసోపంపవ్యాప్తమైన పరమాత్మవలె సకలలోకమును వ్యాపించును. ఈ గీతాతత్త్వము అవినాశినిస్తు, నన్ను లౌకికదేహవంతుల మగుటవలన ఏ మృత్యువైనను కఠింపవచ్చును ఏ నాస్తికుడుకాని, ఏ మతస్తుడుకాని అవ్యయమగు నీ తత్త్వమును వినాశము కావింపలేడు. అని వ్యంగ్యార్థము ప్రకాశించుచున్నది.

గీ త - త ర్త వ్య బో ధ కు డు

ఏత న్నే సంశయం కృష్ణ! చేతు మర్త స్యశేషతః ।

త్వ దన్య స్సంశయ న్వాస్య చేత్తా వ హ్యపపద్యతే ॥ (గీ 6-39)

కృష్ణుడు సర్వసంశయ భేదకుడుగా నిండు కీర్తింపబడుచున్నాడు. అట్లే సంశయములు తలిగినపుడు గీతకు మించిన బోధకుడు లేడు.

కనుక భగవదీత యోగసంపన్నులైన కృష్ణార్జునుఃవలె యోగ సంపన్నమై, ఈశరీరమధ్యమున రథికత్వము వహించి కర్తవ్యనిర్వహణమున మై మరచిన కార్పణ్యదోషదుష్టజీవునకు ఉపదేశకమై గురువుగా నున్నది.

గురు ర్భ్రహ్మ గురు ర్విష్ణు ర్గురు ర్దేవో మహేశ్వరః ।

గురు స్సాక్షాత్పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥

అన్న గురుమహత్త్వబోధక మగు గురువచనము గీతయందు సమన్విత మగును. కర్తవ్యాంశమును బోధించు విధానమును బట్టి బోధ రాజ మిత్ర కాంతా బోధగా విభక్త మైనది. ఆ త్రివిధముగు బోధ గురువు శిష్యుని బోధించుపట్ల మనము గమనింతుము. అట్టి గురువు బ్రహ్మద్యభిన్నుడే. కృష్ణుని లోకగురువుగా భారతము పలుచోట్ల కీరించినది. "కృష్ణం వందే జగద్గురుం" "త్వ మస్య పూజ్య శ్చ గురు ర్గ్రియాన్" (గీ 11-18). అట్టి కృష్ణునికి అభిన్నమగు నీ బోధ కూడ అట్టి గురుత్వ మహిమాన్వితమే యగుట మనము గీతలో చూడగలము.

తా నహం ద్విషతః కూర్రా స్సంసారేషు నరాధమాన్ ।

శిషా మ్యజస్రీ మకుభా నాసురీ ష్వేవ యోనిషు ॥ (18-19)

ఆసురీం యోని మాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని ।

మా మస్మాిప్యైవ కౌనేయః తతో యా న్న్యధమాం గతిమ్ ॥ (18-20)

కామః క్రోధ స్తథా లోభ స్తస్మా దేత క్త్రియం త్యజేత్ ॥ (గీ 16-21)

వీతై ర్విముక్తః కౌనేయ తమో ద్వారై త్రిభి ర్మరః ।

ఆచర త్యాత్మన శ్చే్రియ స్తతో యాతి పరాం గతిమ్ ॥ (18-22)

య శ్శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వరతే కామకారతః ।

న న సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిమ్ ॥ (18-23)

తస్మా చ్చాత్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్యవ్యవస్థితౌ ।

జ్ఞాన్వా శాస్త్రవిధా నోక్తం కర్మ కర్తు మిహోర్హసి ॥ (16-24)

చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరః ।

బుద్ధియోగ ముపాశ్రిత్య మచ్చిత్త స్సతతం భవ ॥ (18-57)

మచ్చిత్త స్సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదా త్త రిష్యసి ।

అథ చేత్త్య మహాంకారా న్న శోష్యసి విసంక్ష్యసి ॥ (గీ 18-58)

య ద్యహంకార మాశ్రిత్య న యోత్య్వి ఇతి మన్యతే ।

మిథ్యైష వ్యవసాయ స్థే ప్రకృతి స్థ్వాం నీయోష్యతి ॥ (18-59)

ఈ వచనముల సారము రాజబోధ. ఇట్లు చేయకున్న నాప్రకృతి నీ చేయించును. ఇది విధి.

ఉత్పిదేయు రిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చే దహం ।
సంకరస్య చ కర్తా స్యా ముపహన్యా మిమాః ప్రజాః ॥ (గీ 3-24)

సకాః కర్మ ఇ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వన్తి భారత ।
కుర్యా ద్విద్వాంస్తథాఽసక్త శ్చిక్తిరు ర్లోకసంగ్రహమ్ ॥ (3-25)

య ద్య దావరతి శ్రేష్ఠస్తత్త దేవేతరో జనః ।
స్య త్ప్రమాణం కురుతే లోకస్త దనువర్తతే ॥ (3-21)

కర్మజైవ హి సంస్థి మాస్థితా జనకాదయః ।
లోకసంగ్రహ మేవాసి సంపశ్య స్కూరు మర్హసి ॥ (3-2)

ఇత్యాది వాక్యములచే చేసిన బోధ మిత్రబోధ.
పార్థ! నైవేహ నాఽముత్రా వినాశ స్తస్య విద్యతే ।
న హి కల్యాణకృ త్కృశ్చి ద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి ॥ (6-40)

ఇత్యాది చేసిన బోధ కాంతాబోధ.

ప్రకృతవిశేషరూప మగు నర్థమును అప్రకృతమగు నర్థముచే సమర్థించుట కనుగొందుము. సామాన్యముచే విశేషార్థసమరసరూపమగు నర్థాంతరన్యాస మిందు గలదు. అందువలన నిట్టి బోధ కాంతాసమ్మిత మగు బోధ.

గురువు శిష్యుని మదికి తాను చెప్పు అంశము సుకరముగ గ్రాహ్య మగు నట్లు ఆ యా సందర్భముల నెట్లు చెప్పవలెనో అట్లు చెప్పి, అతనిని కృతార్థుని చేయును.

బహువో గురవ స్సన్తి శిష్యవితా పహారకాః ।
న హ్యేకో గురు రస్మి హ శిష్యవితా పహారకః ॥

అని సద్గురువు లభించుట దుర్లభము.

గీతను తన్మయమై చదువుదు మేని ఈ గీతలో చెప్పెడి ప్రతివిషయము గురువువలెనే చెప్పుచున్న టుండును.

న మాం కర్మాణి లింపంతి న మే కర్మఫలే స్పృహా ।
ఇతి మాం యోఽభిజానాతి కర్మభీ ర్న స బద్ధతే ॥ (గీ 4-14)

భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరమ్ ।
సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్ఛతి ॥ (5-29)

భాయుబారిగా భోవు కృష్ణునితో అరునుడు ఇట్ల నెను.

పాండవానాం కురూణాం చ భవాన్నః ప్రథమ స్సుహృత్ ।

సురాణా మసురాణాం చ యథా వీరః ప్రజాపతిః ॥

(ఉ. 77-7)

కృష్ణుడు కురుసాండవుల కిరువురికి ప్రథమస్నేహితు డని స్పష్ట మగు చున్నది.

ఇది చదువునప్పుడు నిజముగా గీత మనలను విలిచి “సర్వభూతసుహృత్తుని నేను సర్వలోకమహేశ్వరుడను నేను, యజ్ఞ తపోదానదులవలనమీకు కలిగిన పుణ్య ఫలములను నేనే అనుభవించును. అనగా మీకు మోక్షప్రతిబంధకములగు పుణ్యము లను పాపములతో భుజించి మీకు మోక్షమును ప్రసాదించును ” అనుచున్నదా; అని పించును. “అహం, మాం, మయా, మత్తః, మమ, మయి” అని చెప్పిన కృష్ణవచనము లన్నియు గీత చెప్పినవే అని భావింపదగును. గీతలో కృష్ణార్జున సంవాదమని చెప్పును కృష్ణ గీత అనక భగవద్గీత అనుట ఎట్లు? “అర్జున ఉవాచ” అనినప్పుడు “కృష్ణ ఉవాచ” అనికదా అనవలయును.

“కేఘకేఘచ భావేఘ చింత్యోసి భగవ న్మయా” అని అర్జునుడు కృష్ణుని “భగవన్” అని సంఖోధించినందున కృష్ణుని భగవత్త్వము ఇందు ప్రకాశింపబడుటవలన భగవంతుడుగా చెప్పుచుండెనేకాని కృష్ణుడుగా చెప్పుటలేదు. అందువలన “భగవా నువాచ” అనియు, “భగవద్గీత” అనియు పేర్కొనుట జరిగినది. యోగసంపన్ను డైనవాడు భగవానుడే అనుటయు పొసగును.

బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున ।

తా న్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్థ పరంతప ॥

(4-5)

ఎవడు త్రికాలవేదియో, తానెవడో తెలిసినవాడో వాడు భగవంతు డని తెలియదగును.

సరనారాయణులు కాని, కృష్ణార్జునులుకాని ఒకే తత్త్వము నుండి వెలువడిన రెండురూపాలు. ఆరూపములు కృష్ణార్జునులు. వారు యోగవిషయములను చర్చించిన అనంతరము ఏకతత్త్వము భగవద్రూపముగా నుండురు.

ఇ త్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః ।

సంవాద మిఘ మశ్రోష మద్భుతం రోమహర్షణమ్ ॥

(18-76)

ఇది సంజయ వచనము.

వాసుదేవ స్సర్వ మితి స మహాత్మా సుదుర్లభః ॥

అని కృష్ణుడనెను. ఈపై సంజయవచనమువలన వాసుదేవుడే సర్వః అని అర్జునుడు భావించి యుండును. అందుకే పార్థుని “మహాత్మనః” అనెః ‘పార్థస్య చ’ అనుదోటగల చ కారము “వాసుదేవస్య” అన్న పదము నాకటించును. మహాత్ముడై వాసుదేవుడైనవాడు భగవంతుడు. అని చెప్పవచ్చును. గీతాబోధ కృష్ణార్జునులను భగవంతులనుగా చేయుచున్నందున భగవత్త్వస్యః సంసుటకై వారిరువురు చర్చించుకొనిన విషయమే భగవద్గీత యని చెప్పనగున భగవంతుడు జ్ఞానమే రూపముగా కలవాడు. అతనికి పేరే నామములు లేః జ్ఞానమే భగవంతుడు.

“అత్మాన మాత్మనా వేత్సి” ఇత్యాది మహాకవుల వచనములు —

సర్వస్య చాహం హృది నన్నివిష్టో మత్ స్మృతి ర్జ్ఞాన మషోహనం చ ।
వే దైశ్చ సర్వై రహ మేవ వేదోః పేదాస్తకృ ద్వేదవి దేవ చాహమ్ ॥

(15-1E)

న హి తే భగవన్! వ్యక్తిం విదు ర్దేవా న దానవాః ॥ (10-14)

స్వయ మేవాత్మనాఽఽత్మానం వేత్త్వం పురుషోత్తమః ।

సూతఖావన భూతేశ దేవ దేవ జగత్పతే ॥ (10-15)

ఇత్యాదివచనములవలన భగవత్స్వరూపము కృష్ణతత్త్వమున కన్న భిన్నమైనది కాదని చూపుటకే “భగవా నువాచ”. ఆతడు కృష్ణుడుగా కాక, భగవంతుడుగా చెప్పుటచేత భగవద్గీత అని తెలియవలయును.

“ఓదనం పవతి” అని భవిష్యద్వృత్తి నాశ్రయించి తండులవచనముః “ఓదనం పవతి” అని ప్రయోగించుచున్నట్లు ఈ ప్రశ్నోత్తరాసంతరము ఉభయుల భగవత్త్వరూపు లగుదురు. కాన “భగవా నువాచ” అని భగవద్గీత అని చెప్పబడుచున్నది.

ఈ గీతామహాత్మ్యమువలననే నేను త్రిలోకపాలనము చేయుచుంటి నః భగవంతుడే చెప్పుటవలన నిరుణభగవత్త్వము ఈ గీతయే అని చెప్పుటక భగవద్గీత భగవ దభిన్నమైన గీత అని పేర్కొనవలసినది. కృష్ణార్జునులను భగవంతులను చేయునది ఈ గీత యగుటవలన భగవద్గీత అని ప్రసిద్ధి నందినది.

కనుకనే పార్థునివలెనే మహాత్ముడు అని కీర్తింపబడిన శ్రీగాంధీమహాత్ముడు కర్తవ్య మేమియో తోచవచ్చుడు గీతావతనము తన్నిర్వహణోపాయమును తోపింప ణ్ణేయునని చెప్పుచుండెడివాడు. ఇట్లే లౌకికాలౌకికవ్యవహారవ్యగ్రుల్ల నవారంధరుడు

భగవదీత తమ్ము ఎట్లు తీర్చి దిద్దినదో చెప్పుకొనుటకు కారణమైనది. కనుక కృష్ణుని వలెనే భగవదీతయు గురువై జోడించుచున్నది.

“భగవదీత” అని సామాన్యముగ అనుచున్నారు దీనికి కృష్ణార్జునసంవాద మని పేరు. “ధర్మ్యం సంవాద మావయోః, సంవాద మహ మశౌచం” ఇత్యాదివచనముల వలన భగవదర్జునసంవాద మని, కృష్ణార్జునసంవాద మని పేరుండుట తగును. భగవదీత అని తగియున్నదా ? ఇద్దరి సంవాదమునకు ఒకరి పేరు పెట్టుట తగదనే చెప్పవలెను.

కాని కృష్ణార్జును లిరువురును భగవచ్చబద్ధవాడ్యులే యని నిర్ణయింపవలెను. నన్ను తెలిసినవాడు జ్ఞాని. “జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్” అన్నట్టి వాక్యాలు వరుసలో సమన్వయించుకొనుచో కృష్ణుడు పేరు, అర్జునుడు పేరు కాదు. ఇద్దరు ఒక్కరే. “ఉత్పత్తిం చ వినాశం చ భూతానా మాగతిం గతిమ్: పేత్త్తి విద్యా మవిద్యాం చ స వాచోః భగవా నితి ||” అన్న నిర్వచనము ననుసరించి వీటిని తెలిసినవాడు కృష్ణుడు; అట్లే అర్జునుడును అందుకే అర్జునుడు అనును- “నష్టో మోహః” జీవాత్మభేదవాదము మోహము అది నశించినది. తాను ఎవరు? అని తెలిసి కొనుట స్మృతి. “స్మృతి ర్జ్ఞా”. సందేహము అన్నచో నాజ్ఞానము యథార్థము కాదు. “గతసందేహః” ఇత్యాదివచనములు భగవదభిన్నుడు అర్జునుడు అని నిరూపింపగలవు. భగవదీత-భగవంతులే యగు కృష్ణార్జునుల సంవాదరూప మగు గీత అని నిష్కర్షింపవలెను. దీనివలన అర్జునునికి కర్మయందే అధికారము; జ్ఞానమునందధికారము లేదు. జ్ఞానులు పేరు, కర్ములు పేరు ఇత్యాది అపార్థకవ్యాఖ్యానములు హేయములు, నింద్యములు. తిరస్కార్యములు, ఉపేక్షణీయములు ఆదరణీయములు గావు. గీత చదివినతరువాత దానికి వ్యాఖ్యానము వ్రాయుచు కూడ ఇట్టి భేదవాదమును చేయుటకు సాహసించు పెద్దలను వారు పెద్దలగుటవలన వారిని అనరాదు. కనుక వారి అజ్ఞానము “నశించుకాక” అని గీతాభగవానుని ప్రార్థించుట విజ్ఞుల కర్తవ్యము

యోగము - విషాదము

భగవదీతలోని 18 అధ్యాయములు 18 యోగముగ పేర్కొనబడినవి. సాంఖ్యకర్మార్థులతో విషాదముకూడ యోగముగ పరిగణనమునందుట గుహ్యము.

తం ది ద్యా దుఃఖసంయోగవియోగం యోగసంజితమ్ ।
 స నిశ్చయేన యోక్తవ్యః యోగోఽనిర్దిష్టచేతసా ॥ (గీ. 6-23)

అను నిర్వచనానుసారముగా యోగశబ్దము విషాదశబ్దముతో కలుపతగడు
 యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ ।
 సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥ (2-48)
 బుద్ధియుక్తో జహా తీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే ।
 తస్మా ద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్ ॥ (2-50)

ఈ పై నిర్వచనములకు తగినట్లుగా లేదు. విషాదయోగము. ఇది ఇట్లుండ
 సాంఖ్యాదియోగములు సాంఖ్యయోగము, కర్మయోగము అని నిరుపపదముగ
 నుండ విషాదయోగముమాత్రము అర్జునపదఘటితమై అర్జునవిషాదయోగముగా
 నిర్దేశింపబడినది. మిగిలినవానికి అర్జున శబ్దసంబంధములేదు. ఇం దేమియో
 గూఢార్థము ఇమిడియే యుండును. అని విచారించిన స్పష్ట మగును. సాంఖ్యాది
 యోగములు ఒక్క అర్జునునికే వరిమితములు కావు. అందర నుద్దేశించి ప్రవర్తిల్లి
 నవి. విషాదయోగము మాత్రము ఒక్క అర్జునునకుమాత్రము చెందినది. కావున
 అర్జునవిషాదయోగమైనది. ఇది ఒక సమర్థనము.

గీతాబోధ కేవలము కృష్ణుడుగా చేయలేదు. యోగమహిమాన్వితమై
 భగవ దభిన్నుడై భగవదభిన్నమైన యోగ బోధచేసెను. కావున ద్వితీయాధ్యాయమున
 యుండు చెప్పిన అంశము ల ఒక్క అర్జుననే కాక ఎలరకు నుపదేశములుగ
 నలరారుచున్నవి. ప్రథమాధ్యాయములో ప్రవర్తించిన కృష్ణార్జునులు యోగవిష
 యులు కారు. ఆశ్వమేధికవర్షములో, అనుగీతాపర్వము వదునారవ అధ్యాయమున
 “పూర్వము చెప్పిన గీతార్థమును మరల చెప్పుము.” అని అర్జునుడు కృష్ణుని
 అడుగును.

విదితం మే మహాబాహో సంగ్రామే సముపస్థితే ।
 మాహాత్మ్యం దేవకిమాత స్తచ్చ తే రూప మైశ్వరమ్ ॥ 5
 య త్త ద్భగవతా పోక్తిం పురా కేశవ సౌహృదాత్ ।
 త త్వర్వం పురషవ్యామృః నష్టం మే భృష్టచేతసః ॥ 6
 మమ కౌతూహలం హ్యస్తి తే స్వర్థేషు పునఃపునః ।
 భవంశ్చ ద్వారకాం గంతా న చిరాదీవ మాధవ ॥ 7

అప్పు డది యోగయుక్తుడ నై చెప్పితిని. మరల చెప్ప వీలకాదు. తదర్థక
 మిగిల కథ చెప్పెదను అనును.

- శ్రావిత స్త్వం మయా గుహ్యం జ్ఞాపితశ్చ సనాతనమ్ ।
 ధర్మం స్వరూపిణం పార్థ సర్వలోకాంశ్చ శాశ్వతాన్ ॥ 9
- అబుద్ధ్యా మాగ్రహీ ర్య స్త్వం త న్మే సుమహా దవిరియమ్ ।
 న చ సాఽద్య వున రూయః స్మృతి స్తే సంభవిష్యతి ॥ 10
- నూన క్షుశ్చిద్దధానోఽపి దుర్మేధా హ్యపి పాండవ ।
 న చ శక్యం పున ర్వక్తు మశేషేణ ధనంజయ ॥ 11
- స హి ధర్మ స్సువర్యాటో బ్రహ్మణః చదవేదనే ।
 న శక్యం త స్మయో భూయః తథా వక్తు మశేషతః ॥ 12
- పరం హి బ్రహ్మ కథితం యోగయుక్తేన త న్మయా ।
 ఇతిహాసం తు వజ్జిమి తస్మి న్నరే పురాతనమ్ ॥ 13
- యథా తాం బుద్ధి మాస్థాయ గతి మగ్న్యైః గమిష్యసి ।
 కృణు దర్శవతాం శ్రేష్ఠ! గదితం సర్వమేవ తత్ ॥ 14

కనుక కృష్ణుడు అర్జునుని విషాదమును బోగొట్ట యోగయుక్తుడై బోధించెను. "అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్" (2-11) అను శ్లోకమునుండి బోధ ఆరంభింపబడినది. యోగసంబంధముకూడ కృష్ణునికి ఇక్కడనుండియే యని ఎంచదగును. అంతకుముందు కృష్ణుడు యోగిగా పేర్కొనబడుచున్నాడేకాని. ఈ యోగమహిమామాన్వితుడు కాడని చెప్పవలయును.

బోగా యస్మా త్ప్రతిష్ఠంతే వ్యాప్య సర్వా న్పురాఽసురాన్ ।
 ప్రణితో ద్రృష్టు మిచ్ఛామి కృష్ణం యోగిన మవ్యయమ్ ॥ (ఉ. 105-18)

కృష్ణ కృష్ణ మహాయోగిన్ విశ్వాత్మన్ విశ్వభావన ।
 ప్రపన్నాం సాహి గోవింద! కురుమధ్యే చ సేదతీమ్ ॥ (స. 67-44)

ఇత్యాదిస్థలములలో కృష్ణునికి ప్రయోగింపబడిన యోగిశబ్దము గీతార్థబోధానంతరము ప్రయుక్త యోగిశబ్దముకన్న భిన్నార్థకమై యుండును. ఈ ధృష్టితో చూచినప్పుడు ప్రథమాధ్యాయమునందు అర్జునునియందు ప్రకటిత మగు విషాదము యోగము అనుట తగదు. అందుచేతనే విషాదయోగము అర్జునవిషాదయోగముగ విశిష్టమగు సామమున పేర్కొనబడినది. అనగా నిది సాంఖ్యదులవలె యోగము కాదని స్పష్టము. అయినచో యోగశబ్ద మేల బోధింపవలసివచ్చినది. "చత్రిణో యాంతి" అన్న స్థలమున చక్రరహితు డగువాడును చక్రములు గలవారిచుద్వ్య చత్రిగా చెప్పబడినట్లు సాంఖ్యదియోగసంబంధమున అర్జునవిషాదముకూడ

యోగ మని సామాన్యముగ గృహీతమైన దనవచ్చును. 'తన్మద్యపతితన్యాయము చేతకూడ విషాదమును యోగముగ సాదింపవచ్చును.

అయినను ఏదైన ఒక మహావిషయముతో యోగశబ్దమును జోడింపవచ్చు నేమో కాని, విషాదముతో జోడింపవచ్చునా? అన్న ప్రశ్న అందరికిని కలుగు చున్నది. నిజమే ఇచ్చటి అర్థమని విషాదము యోగశాస్త్రావతరణమునకు దారి తీసినది. ఎందరు విషణ్ణులు అగుటలేదు; వారందరి విషాదము యోగశాస్త్రావ తరణమునకు మార్గదర్శకము కాగలిగినదా? అందుచేతనే అర్జునశబ్దము ఇందు ప్రయుక్తమైంది. కార్యకారణముల కభేద మున్నందున యోగకారణమైన అర్జున విషాదము యోగమే యగుచున్నది.

అయినదో "కారణగుణాః కార్యే సంక్రామంతి" అను న్యాయమున్నది కదా; యోగశాస్త్రము అవతరించుటకు కారణభూతమైన విషాదము తక్కిన సాంఖ్యాదియోగములందుకూడ అనుస్యూతము కావలెనే! అని సామాన్యకారమున ప్రశ్న కలుగును. అందుకే—

కర్మ ణ్యకర్మ యః పశ్యే దకర్మణీ చ కర్మ యః ।

స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తః కృత్స్నకర్మకృత్ ॥

అని భగవంతుడు చెప్పినాడు.

అనగా కారణము కార్యముగను, కార్యము కారణముగను గ్రహింపవలె నని ఇందు వ్యంగ్యార్థము భాసిల్లుచున్నది. అప్పుడు అర్జునవిషాదము కారణము కాదు. అది కార్యము. సాంఖ్యాదిబోధ కార్యమును కాదు. అదికారణమే. కారణమైన సాంఖ్యాదియోగబోధ కార్య మగు విషాదమునందును యోగత్వమును కలిగించినది.

ప్రత్యక్షకర్త యగు అర్జునుడు నిమిత్త మాత్ముడు; నిమిత్త మాత్రుడై నడిపించుచున్న కృష్ణుడు ప్రధానకర్త. ఈ క్రిందిపదనములు ఇందుకునిదర్శనములు.

మ యై వై తే నిహతాః పూర్వమేవ ।

నిమిత్త మాత్రం భవ స త్వస్యాచిన్ ॥

(గీ. 11-33)

మయా హతాం స్త్వం జహీ మా వ్యథిషాః ।

యుద్వస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్ ॥

(గీ. 11-34)

తస్య కర్తార మపి మాం వి ద్ధ్యకర్తార మవ్యయమ్ ॥

(గీ. 4-18)

ఇత్యాదివాక్యములును ఈ పై అంశమును బంపరచును. రామాయణము నందు రాక్షసులు; ద్విజమన్యూహతులు. తరువాత వారిని రాముడు సంహరించెను. ప్రతిప్రత్యక్షమగు క్రియకు పరోక్షక్రియ ఒకటి ఉండియే తీరును.

వజ్రాస్త్రాని మహాబాహూ కారణాని నిబోధ మే ।

సాఙ్గ్యే కృతాస్తే ప్లోక్తాని సిద్ధయే నర్వకరత్నామ్ ॥ (గీ. 18-13)

అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ ।

వివిధాశ్చ పృథ క్యేష్టా దైవం చైవాఒత్ర పంచమమ్ ॥ (గీ. 18-14)

శరీరవాఙ్మనోఽ ర్య త్కర్మ పాఠ్రభతే నరః ।

న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పశ్యేతే తస్య హేతవః ॥ (గీ. 18-15)

ఏకర్మయైనను సిద్ధిని పొందవలె నన్నచో కారణపంచకమును గీత పేర్కొని నది. పంచమకారణము దైవము. ఈ దైవ మనగా నేమి? "దైవం దిష్టం భాగదేయం" అన్నవ్రాహ్మణ్యము దైవ మన్నను, దిష్ట మన్నను, భాగదేయమన్ననూ నమానములే. విది భవితవ్యము మున్నగు వదములుకూడ దైవపదమునకు పర్యాయములే.

పూర్వజన్మారితం కర్మ దైవ మిత్యభిధీయతే ।

పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మఫలము దైవమని చెప్పుదురు.

"ప్రకృతి స్త్వాం నియోజ్యతి" అని చెప్పినప్పుడు ప్రకృతికల్పము దైవపదమునకు పర్యాయమే.

న దేవా దండ మాదాయ రక్షిన్తి పశుపాలవత్ ।

యం తు రక్షితు మిచ్ఛన్తి బుద్ధ్యా సంబోధయన్తి తమ్ ॥ (ఉదోక్తి)

దేవకల్పముచే చెప్పబడునది దైవమే "న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య స్మజతి ప్రభుః; స్వభావస్తు ప్రవర్తతే" స్వభావము దైవమే. ఇంతకు చెప్పునే దేమన దేనికె నను దైవము వెనుకబలమై పని చేయుచుండను. అది కర్తవ్యము వెనుక నుండి ఒకకొలిక్కి తెచ్చియుండును; అదైవమే ప్రకృతము కృష్ణుడు "మ మై వై తే నిహతః పూర్వ మేవ॥" అనగా దైవ మగు నాచీ పూర్వమే వీరు నిహతులైరి. వీరు తమ కర్మానుసారముగా నిహతి పొందుదురు. అనియే అర్థము. రామాయణమునందు "ద్విజమన్యూహతాని పై" అన్నప్పుడు ద్విజమన్యూరూపముగనే దైవము వారల చావునకు అంతరకారణము.

భగవంతుడు ధర్మమునకు గ్లాని ఏర్పడగా, అధర్మము తల ఎత్తి విచ్చల విడిగా వీరవిహారము చేయుచుండ అవతరించును. ముఖ్యము ధర్మోద్ధరణమే యధర్మము తనఘ ఉద్ధరించుకొనతలంచి కృష్ణార్జునుల నాశ్రయించినది.

ఇందు ఒకడు ధర్మము తెలిసినవాడుగా, రెండవవాడు త దజ్ఞుడుగా నున్నారు. ఇది ఆ ధర్మవిలాసమే. గుణవిధి యగు నరుసునిలో పరాకృపను జనింపజేసి కర్తవ్యము తోషకుండ చేసినది. బంధుమిత్రాదులన్న భావము ఇంతకు ముందు అర్జునునకు వారియందు ఉన్నదే. తదర్థమే వారితో కలసియుండవలె నని సంధిప్రయత్నముచే జరిగినవి. శత్రువులుగా ఇట చేరిరి. శత్రువులయందు మిత్రభావము కన్పట్టినది. ఇది విషాదము. దీనికి కారణము కృప మాత్రము కాదు. పరాకృప, పరాకృపాకార్యమే విషాదము. ఆవిషాద మునకు యోగధర్మము కారణము. యోగధర్మకార్యము విషాదము. కనుకనే విషాదము యోగముగా ప్రోక్తము. అర్జునవిషాదయోగములో అర్జునశబ్దముచే స్వచ్ఛమైన ధర్మము చెప్పబడుచున్నది. ఆ స్వచ్ఛధర్మకార్యము విషాదము అర్జున విషాదము. అదే యోగము, అర్జునవిషాదయోగము.

లోకములోనిసామాన్యవిషాదమునకంటె ధర్మగుణమైన పరాకృపాజనిత విషాదము విలక్షణమైనది అని చెప్పుటకే అర్జున విషాదమని పేర్కొనబడినది.

ధర్మగుణ మగు పరాకృప స్వచ్ఛమైనది. ఆది అర్జునశబ్దముచే నిర్దేశింపబడుచున్నది అర్జునవిషాదమనగా అర్జునునియొక్క విషాద మనిచెప్పుట తగదు. స్వతః ప్రకాశమానమైన శుద్ధసత్త్వధర్మగుణమే అర్జునశబ్దార్థము. "పరయా కృపయాఽఽ విషః" అను చనపరిశీలనమున తేలిక సారాంశ మేమన ఉత్తమమైన కృపతో అర్జునుడు ఆవేశింపబడినట్లే ఉత్తమపరమకృపతో కూడునదిగా పరమధర్మము తనను మరచిపోయిన యీలోకమును గురించి వీరందరు నొకప్పుడు ఎంతో ప్రీతి-ఆనందము కలిగియుండి, ఇప్పుడు దుఃఖమున బడుచున్నారే, వీరిని ఉద్ధరింపట ఎట్లు? అని విషాదము పొందినది. కనుక గీత మొదటి అధ్యాయమునంధు వివరి పబడిన విషయము పరధర్మకృపావిలాసమే. అర్జునశబ్దమునకు ధర్మ మర్థము. ఆ ధర్మము కృష్ణుడే. ధర్మము కృష్ణుడు వేరు గారు. అర్జునశబ్దమునకే కృష్ణుడు అర్థము. ఆ ధర్మము కృష్ణార్జునరూపముగ విభక్తమై యున్నది. కృష్ణ శబ్దమునకు భారతమున కృష్ణార్జును లిరువురు వాఙ్మార్గముగా గ్రహింపబడుచున్నారు అర్జునశబ్దముచేతను కృష్ణుని చెప్పవచ్చును. కృష్ణశబ్దముచే అర్జునుడు గౌణముగను, వాసుదేవుడు ప్రధానముగ నిర్దేశింపబడుచున్నటు అర్జునశబ్దముచే అర్జునుడు ప్రధానము గను, కృష్ణుడు అసప్రధానముగను గ్రహింపబడుచున్నారు. ఈ కారణంబున సాక్షాత్కర్త అర్జునుడు కదా! ధర్మాభిన్ను డగు కృష్ణుడు తన రూపమే అగు అర్జునునియందు విషాదమును కల్పించినట్లు భాసిల్లచేసి, తాను అర్జునునికి యోగ

మహిమ బోధించుచున్నట్లు చూపి గురుశిష్యపరంపర లోమున నెలకొల్పినాడు. కనుక అర్జునవిషాదము యోగధర్మమే అయి యున్నందున అర్జునవిషాదయోగ మని చెప్పుటకు హేతు వైనది.

అత్యున్న మాతృనా వేత్స్వి సృజ స్యాత్మాన మాతృనా, ఆత్మనా కృతినా చ రావ మాతృన్యేవ ప్రలియసే (కు. 2-10) ఇత్యాది మహాకవి వచనములందు ఈ మహా రథమే ఖాసిలుచున్నది.

న హి తే భగవ న్స్వ్యక్తిం విదు ర్దేవా న దానవాః (గీ 10-14) స్వయ మే వాత్మనాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమః । భూతభావనః భూతేశ దేవదేవః జగత్పతేః (గీ. 10-15)

ఇత్యాది భగవద్వచనములును సుసంపన్నము లగుచున్నవి ప్రకృతము అర్జునశబ్దిగ్రాహ్య డగు కౌంతేయుడు భగవదభిన్నుడు. ఆతని నావేశించిన “పరా కృప” భగవత్కృపయే. పరాకృప ఈతని నావేశించినది. అర్జునునకు కర్తృత్వము లేదు. పరాకృపకే కర్తృత్వము. కృప అర్జును నావేశించి తన మహత్త్వమును వెలువరించుకొనుటకు అవసరమైన పక్షుల నాతనిచే ననిపించి మరల నాకృపయే కృష్ణునిద్వారమున ఉపదేశముగా నావిష్కృత మైనది. కనుక అర్జునునియందు గలిగిన విషాదము కృష్ణునివలన ప్రవర్తిల్లిన దివ్యబోధ రెండు యోగశక్తిచే తగవదిచ్చుచే ప్రవర్తితములు. కృప - విషాదము, బోధ, యోగధర్మములు.

అర్జు న వి షా ద యో గ ము

ఏ శబ్దమునకైనను అర్థనిర్ణయము చేయునప్పుడు కేవలసంకేతితార్థమును చెప్పుట గాక, సందర్భమునుబట్టి వాచ్య, లక్ష్య, వ్యంగ్యములలో నేది సమరన మగునో దానిని చెప్పవచ్చును. ఒకప్పు డీ యర్థములు వెగటును కల్గింపవచ్చును. కాని శాస్త్రీయ మగు చర్చ చేయునప్పుడు తమ తమ యభిప్రాయములను వ్యక్తము చేయుటకుగ విమర్శకులు, ముఖ్యముగ పండితులు ఈ వింతవ్యాఖ్యానములను చేయుచునే యున్నారు.

“విషం అతీతి విషాదః” దుర్యోధనుడు పెట్టిన విషము తినిన భిముడు విషాదుడు. ఇతడు వాయువుతుగ్గుడు. అర్జునుడు ధనంజయుడు. అసగా అగ్ని వాయుగ్నిసంయోగమువలె వీరిద్దరు ధార్తరాష్ట్రీజనదహనమునందు కలిసిరి.

“వనాని దహతో వహ్నిః సఖా భవతి మారుతః” అన్నట్లు యుద్ధనాయకు డగు అర్జునునకు వాయువు వలె మారుతి తోడ్పాటుగ నున్నందున అర్జునవిషాద యోగ మన్న పేరు వచ్చినది.

విషాదుడు ఈశ్వరుడు. హాలాహలమును భక్షించిన శివుడు అర్జునుడు పాశుపతము నిచ్చెను. అంతమాత్రముతో తృప్తిపడక త్రిశూలదారియై యుద్ధములో శత్రుసంహారమున తోడ్పడుచున్నాడు. ఈ వ్యాసవచనములు పరిశీలించ దగును:—

సంగ్రామే న్యహన నృతూన్ శరౌఘై ర్విషలై రహమ్ ।

అ.గ్రీతో లక్షయే యాంతం పురుషం పావకప్రభమ్ ॥ (దో 203-4)

ఐలలంతం శూల ముద్యమ్య యాం దిశం ప్రతిపద్యతే ।

తస్యాం దిశి విశీర్యంతే శత్రీవా మే మహామునే । (- 5)

తేన భగ్నా నరీ స్సర్వా న్తదృగ్నా న్మన్యతే జనః ।

తేన భగ్నాని నైవ్యాని పృథతో నుదదా మ్యహమ్ ॥ (- 6)

భగవం స్త్వం మమాఽఽవక్ష్య కో వై స పురుషోత్తమః ।

శూలపాణి ర్మయా దృష్ట స్తేజసా సూర్యసన్నిభః ॥ (- 7)

న వద్భ్యాం స్పృశతే భూమిం న చ శూలం విముంచతి ।

శూలా చ్చూలసహస్రాణి విపేతు స్తస్య తేజసా ॥ (- 8)

ఇట్లునుడు ప్రశ్నించగ వ్యాసు డిట్లు నమాధానము చెప్పెను:—

ప్రజాపతినాం ప్రభమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ । (- 9)

ఈశానం వరదం పార్థ! దృష్టవా నసి శంకరమ్ ।

తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ ॥ (- 10)

న శివ స్తాత ! తేజస్వీ ప్రసాదా ద్యాతి తేఽగ్రతః ॥ (- 20)

యుద్ధమునందు అర్జునునకు ముందు పోపుచున్న దివ్యశక్తి సాక్షాత్తు శివుడే యనియు, అర్జునునిపై గల దయతో అత డిట్లే తానే శత్రువులను సంహరించి అర్జునునియొక్క కార్యమును సులభము చేయుచుండు ననియు, కావున అర్జును డాశివుని శరణు జొచ్చుట శ్రేయస్కర మనియు, శ్రీ వేదవ్యాసుడు వివరించెను. ఈ యుద్ధమున అర్జున-విషాదుల కలయికయే అర్జునవిషాదయోగము.

విషమనగ శబ్దాదివిషయములు. దానివల్ల కలుగు సుఖదుఃఖములు, శీత తపములు, ఆధ్యాత్మిక, ఆధిదైవిక, ఆధిభౌతికము లగు త్రివిధపీడలు, మోక్షప్రతి బంధకములగు పుణ్యపాపములు మున్నగున వన్నియును. వాటిని “అతి నాశయతి భగవాన్” అనగ భగవంతుడే విషాదుడు. “అత్తా చరాచర గ్రహణాత్” విషయ సుఖముల కాధార మైన చరాచరములను రావత్ప్రయకలితమైన చరాచరసంసారమును నాశనము చేయువాడు; అట్టి భగవంతునితోటి అర్జునునకు యోగము కలదు.

ఒకే రథమున ఒకే కార్యమునుసాధించు అర్జున-విషాదుల కలయికే అర్జున విషాదయోగము.

విష మనగ జలము. “విషం అత్తి పాతి” నీటిని త్రాగునది మేఘము. “ధాతునా మనేకార్థత్వాత్” అనుటవలన భక్షణార్థక మగు “అద-” ధాతువునకు రాగ్రగుట అను అర్థము చెప్పవచ్చును.

అబ్బక్షణము అను ప్రయోగము కలదు. కనుక విషాదశబ్దమునకు మేఘ మని యర్థము చెప్పవచ్చును. భగవంతుని రూపము మేఘముతో పోల్చుట మే గాక, మేఘముగ రూపించుటయు గలదు. “కృష్ణమేఘః” అదిగ ప్రయోగములు కొలలుగ నున్నవి.

స్మృతాపి తరుణాతపం కరుణయా హరన్తి నృణామ్
అభంగురతనుత్విషాం వలయితా శతై ర్విద్యుతామ్ |
కళిందగిరినందినీతట - సురదుర్మాలంబినీ మదీయ
మతిచుంబినీ భవతు కాపి కాదంబినీ ||

(రస. 1-1)

భగవంతుడు-మేఘము అభిన్న మని వర్ణించు పద్యము లెన్నియో గలవు. ప్రకృతము విషాదశబ్దముచే చెప్పబడు మేఘము కృష్ణుడే. వారిరువురి కలయికయే అర్జునవిషాదయోగము. వారిరువురు ఒకరి కొకరు ప్రాణము లైనను రథ-రథి కులుగ ప్రకృతయుద్ధమున మహాస్యందనమున ఉండుటవలన వారిరువురి యోగము అర్జునవిషాదయోగము.

విష మనగ సంసారము. సంసారమును వృక్ష మందురు. “సంసార విషవృక్షస్య” అను వచనము ప్రమాణము. ఈ సంసారవృక్షమున జీవాత్మ-వర మాత్మలు పక్షిరూపమున ఉన్నారని :-

ద్వా సువర్ణా నయుజా నఖాయా సమానం వృక్షం వరిషస్వజాతే |

తయో రస్యః పిప్పలం స్వా ద్వత్తి అనశ్చ న్ననోఽభిచాకశీతి || అను వచనము ప్రమాణము ఇక్కడ చెప్పిన వృక్షమే గీతలో కృష్ణార్జును లదిరోపించిన రథముగ రూపొందినది. అర్జునశబ్దముచే కృష్ణార్జును లిరువురును తెలియబడుదురు.

దుర్యోధనుడే విషరూపమైన వృక్షము. “దుర్యోధనో మన్యుమయో మహా దుర్ముః” అన్నది ప్రమాణము. ఈ మహాదుర్ముము కూల్చుటకు అర్జునశబ్ద వాఙ్మయై కృష్ణార్జునుల కలయికే అర్జునవిషాదయోగము.

ఉర్ధ్వమూల మథశ్శాఖం ఆశ్వత్థం ప్రాహం రవ్యయమ్,

ఛందాంసి యస్య షర్ణాని య స్తం వేద స వేదవిత్ || (గీ. 15-1.)

అథ శ్లోర్ధ్వం ప్రస్పృతా స్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః ।
 అథశ్చ మూలా న్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే ॥ (-2)

ఇందు పరిత మగు అశ్వత్థవృక్షము దుర్యోధనుడే. అశ్వత్థమనగ రేఫు ఉండనిది. అనగ యుద్ధానంతరము దుర్యోధను డుండడు. ఈ అశ్వత్థము సువి రూధమూలము. అనగ రాజ్యములో పాతుకుపోయినాడు. అసంగశత్రుముతో పీనిని ఛేదించవలయును అనగా బంధు వను సంగము లేక నాశనము చేయవలయును. ఆపి హృత సకః ఛోగస్థాన మగు రాజ్యప్రాప్తి కలుగును. అని (గీ. 15-3) దీనివలన తెలియుచున్నది ఇట్లు విషరూపమైన అశ్వత్థమన్యుమహోద్రిమనాశనము చెప్పుటయే అర్జునవిషాదయోగము.

కాలమునకు విషముతో పోలిక గలదు. కాలకూటవిషము అనగా కాల సమాహుమే విషము. కాల మనగ మృత్యువు. విషరూప మగు మృత్యువును భక్షించువాడు భగవంతుడు. “మృత్యు ర్యస్యోపసేవనం ।” అని కఠోపనిషత్తు. అట్టికాలమృత్యుభక్షకు డగు భగవానుడు విషాదుడు. అట్టి విషాదునితో అర్జునయోగము ఆర్జునః షాదయోగ మైనది.

లోకము విషముతో పోల్చబడుచున్నది. “లోక్యత ఇతి లోకః” అనగా దృశ్యప్రపంచము. ఇట్టి లోకము నాశనము చేయువాడు “కాలోస్మి లోకక్షయకృ త్ప్రవృద్ధః” “లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః (గీ 11-32)” భగవంతుడు విషాదుడు. అట్టి విషాదునితో అర్జునుని కలయికయే అర్జునవిషాదయోగమైనది.

యథాఽస్పృతం చ సత్యం చ యథా చాపి విషామృతే ।

తథా త్వ మపి పార్థ శ్చ ప్రఖ్యాతా వాత్మకర్మః ॥ (కర్ణ. 30-5)

శబ్దులు పార్థుని అమృతముగను, కర్ణుని విషముగను చెప్పుచున్నాడు. ఈ కర్ణదేశాక కర్ణునివఃన ప్రేరితు లగు దుర్యోధనాదులును కూడ విషశబ్దముచే చెప్పబడుదురు. వీరందరినీ నాశనము చేసినవాడు విషాదుడు.

య స్తాన్ ద్వేష్టి స మాం ద్వేష్టి య స్తా నను స మా నను ॥ (ఉ 90-28)

ఐకాత్మ్యం మాం గతం విద్ధి పాండవే ర్ధర్మచారిభిః ॥ (29)

పాండవాన్ ద్విషతే రాజన్ । మమ ప్రాణా హి పాండవః ॥ (33)

దుర్యోధనునితో కృష్ణుడు చెప్పిన ఈ వచనములవలన పాండవశత్రువులను పాండవులుకన్న కృష్ణుడే ఎక్కువగ శత్రువులుగ చూచుచున్నాడని వారినిచంపుటకు తానే షూనుచున్నాడని తెలియుచున్నది.

తతః స్థాస్యంతి సమయే పాండవా ఇతి మే మతిః ।

సముచ్చేదం హి నః కృత్స్నం వాసుదేవ శ్చిక్రీరతి ॥

(ఉ. 54-8)

దుర్యోధనుని ఈ వచనమువలన పాండవద్వేషులను చంపు పట్టుదల కృష్ణునకున్నట్లు తెలియుచున్నది. ద్యూతకృత్య మైనతర్వాత పాండవు లరణ్యమునకు పోయినపుడు పాండవులను చూచుటకు వెళ్ళిన కృష్ణుడు కౌరవులను నాశనము చేసి, ఆ ధర్మజునకు రాజ్యమిచ్చుదు ననగ అర్జునుడుకృష్ణుని కోపము నుపశమింపజేయును. మరల అరణ్యవాసములో నుండగ అజ్ఞాతవాసము కంటె ముందు కృష్ణుడు పాండవుల దగ్గరకు వచ్చి యుద్ధమునకు సేనలను సమకూర్చితి నని చెప్పును. కృష్ణుని కన్న సాత్యకి పాండవశత్రువులను నాశము చేయుటకు పనిగట్టుకొని యున్నాడు. కావున విషాదు దనగ కృష్ణుడైనను కావచ్చును. సాత్యకి యైనను కావచ్చును అర్జునున కట్టి విషాదునితో యోగమును చెప్పుటయే అర్జునవిషాదయోగము.

కృష్ణుడే విషరూపులగు శత్రువులను నాశనము చేసె ననుటకు “మయై వైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్” అను వాక్యమే ప్రమాణము.

విషరూపశత్రుసంహారమున ప్రత్యక్షముగ సారథి యై ఎక్కడి కక్కడ తగు సహాయము చేయుచు శత్రునాశము చేయుచున్న కృష్ణుడు విషాదుడు. త్రికూల ధారియై పరోక్షముగ శత్రునాశము చేయుచున్న విషాదుడే విషాదుడు. అభిన్నులగు శివకేశవులు విషాదశబ్దముచే చెప్పబడుచున్నారు. వారిద్దరితో యోగము అర్జునునకు కలదు కావున అర్జునవిషాదయోగము.

కర్ణునిచే భంగపడిన ధర్మరాజు గుణారములోనికి పోగా అన్నను చూచి వత్త మని అర్జునుడు కృష్ణునితో అటు పోయెను. కర్ణుని చంపవేదని తెలిసి ధర్మరాజు గాండీవమును అవమానపరచెను, అది యొక విషమఘట్టము. విషరూప మగు ఆ ఘట్టమునుసూక్ష్మదర్మప్రసంగముచే విషరూపమైన అర్జునుని ప్రతిజ్ఞను మరొక రీతిలో నాశనము చేసి కృష్ణుడు విషాదు డైనాడు. అట్టి విషాదునితో యోగము అర్జునవిషాదయోగము.

విషయసుఖములు విషము, శ్రీధనములు ‘విష’ శబ్దముచే రూపించుట ప్రసిద్ధమే.

వేదా ద్వేధా భ్రమం చకేర్ని కాంతాసు కనకేషు చ ।

తాసు తే ష్వష్వనాసక్తః సాజిత్ కర్గః నరాకృతిః ॥

మన్మథసంహారము చేసి కాంతారూపవిషమును, దిగంబరత్వము, వహించి కనక రూపమైన విషమును నాశనము చేసిన ఈశ్వరుడు విషాదుడు. అట్టివాడే భీష్ముడు. వారిద్దరూ విషాదులే. వార్షికితో శత్రు-మిత్రరూపమున అర్జునునకు ఈ యుద్ధమున యోగ మున్నందున అర్జునవిషాదయోగ మనవచ్చును.

“ఈశ్వరానుగ్రహోదేవ పుంసా మద్వైతవాసనా ।” అన్నట్లు ఈశ్వరుని వలననే అద్వైతజ్ఞానము కలుగును. ఈశ్వరాభిన్ను డగు భీష్మునివలన జ్ఞానమును అర్జునుడు ధర్మరాజుతోకూడ పొందబోవుచున్నాడు. గనుక విషరూపమైన అజ్ఞానమును నశింపజేసినవారు ఈశ్వర, భీష్ములు విషాదులు.వారితో యోగ మున్నందున అర్జునవిషాదయోగ మనవచ్చును.

ఉలుకునివ్వరా రాయబార మంపుమా : — క్రోధో బలం తథా వీర్యం జ్ఞానయోగోఽస్త్రలాఘవమ్ । ఇహ తే దృశ్యకాం పార్థ! యువ్యస్వ పురుషో భవ ॥” క్రోధము, బలము, వీర్యము జ్ఞానయోగము, అస్త్రలాఘవము అర్జునునియందున్నట్లు దుర్యోధనుడు పేర్కొనుచున్నాడు. ఈ జ్ఞానయోగము కల యర్జునుడే విషాదుడు. అనగా విషరూప మైన అజ్ఞానమును నాశనము చేసినవాడు “అర్జున శ్చాసౌవిషాదశ్చ అర్జునవిషాదః, అర్జునవిషాదస్య యోగః అర్జునవిషాదయోగః” జ్ఞానయోగమువ్వారా అజ్ఞానమును నశింపజేసికొనిన యర్జునుడు శత్రుసంహారకర్మచేయుచుండుట అర్జునవిషాదయోగమున కర్థముయోగశబ్దము యుద్ధారక మని ముందు వివరింపబడును.

అర్జున శబ్దముపలక్షణము. పాండవులను, పాండవసైన్యమును కూడ ఇది చెప్పును. విషశబ్దము కర్ణుని చెప్పుచు తత్పహాయమున యుద్ధమునకు కడంగిన దుర్యోధనపక్షమునంతను చెప్పును. శబ్దుడు పార్థకర్ణులను అమృతవిషములతో పోల్చుటలో ఎంతో యర్థమున్నది. “సంసారవిషవృక్షస్యద్వైపలేఅమృతోపమే” అని లోకమున సాహిత్యపరు లరము చెప్పుచున్నారు. “ద్వైప తే విషామృతే” అని చెప్పినచో కుంతి యను వృక్షమునకు కర్ణ పార్థు లను విషామృతఫలములు పుట్టిన వన్న భావము శబ్దుని వాక్యములలో కన్పట్టుచున్నది. నిజమునకు ఈ రెండు ఫలములు విషతుల్యములే. ఒకటి బాహిరముగ, మరియొకటి ఆంతరంగికముగ రెండును పీడాకరములే. అర్జునవిషములు అన్నప్పుడు పాండవ, కౌరవసేనలుగ చెప్పవచ్చును ఈ రెంటినికూడ “అత్తివాళయతి” అనగ భగవంతుడు ఈ రెంటిని కూడానాశనముచేయబూనియే యున్నాడనగ కృష్ణభగవానుడే. అతనియొక్కయోగము. అనగా యోగశక్తితో కూడిన యుద్ధకర్మ. అర్జునవిషాదయోగము.

నిజమునకు కృష్ణుడు పాండవులను రక్షించె నని, కౌరవులను నాశనము చేసె నని అనుకొనుచున్నారు. కౌంవపక్షమున ముగురు, పాండవపక్షమున ఏడుగురు మిగిలినా రని తెలియుచున్నది. ఇందులో సాత్యకి కృష్ణుడు ఇరువురు, పోగా పంచపాండవులు మిగులుదురు. ఈ పాండవుల పుత్రులు ఎవరూ మిగలనే లేదు. ఈ యుద్ధమునకు ఫలముగనే గాంధారీశాపము యాదవవంశము నాశన మగుటకు కారణ మగుచున్నది. ఋషిశాపముకూడ ముసలోత్పత్తికి కారణమై యాదవ వంశము నాశ మగుటకు కారణమగుచున్నను, ముఖ్యముగ కురుపాండవయుద్ధము ఆ వంశనాశనములో హేతుభూత మగుచున్నది. కృతవర్మ సాత్యకులు ఈ యుద్ధములో జరిగిన అన్యాయములను ఎత్తిపోతలతో కలహము ప్రారంభమగును. కనుక "లోకక్షయకృత్ప్రవృద్ధః" అను కృష్ణుని వచనము యధార్థము. అరునుడు విశ్వరూపములో చూచినదానిలో ఉభయసేనల వీరులు నశించిపోవుటనే చూచెను. కృష్ణుడు పంచపాండవులను మాత్రమే మిగల్పదలచెను కాని, ఎవరినీ మిగిలింప దలంపలేదు. అతడు త్రికాలవేది. 'కర్తు మకర్తు మన్యథా కర్తుం ప్రభవతి ప్రభుః' అన్నట్లుగ చేయుటకు, చేయుకుండుటకు, అన్యథాకరించుటకు సమర్థుఁ. అభిమన్యువధ అతనికి అభిమతమే. దిష్టము నావనని కృష్ణుడే చెప్పినాడు పదునారు సంవత్సరముల తర్వాత అభిమన్యుడు చనిపోవు నని అతనియుత్పత్తిలోనే యున్నది. దుర్యోధనవనానంతరము ధర్మజుని ప్రేరణతో గాంధారీధృతరాష్ట్రుల నోదార్చుటకు వారు కృష్ణులై శంపకుండ శాంతింపజేయుటకు కృష్ణుడు పోయెను. అక్కడ ఉండగనే అశ్వత్థామ చేయు హత్యాకాండ కృష్ణుడు ప్రత్యక్షముగ చూచును. పాండవులు అశ్వత్థామచే దగ్ధు లగుదురు. నేను శిష్యుముగ పోవలయు నని ధృతరాష్ట్రునితో ననగ మహాత్ములు పాండవులు వారిని కాపాడు మని ధృతరాష్ట్రు డనును. అతడు వచ్చునప్పటికి సౌప్తికము పూర్తి యయినది. చక్ర ముడుపేసి సూర్యాస్తమయమును కల్పించి సైంధవుని నదకు కారణ మైన కృష్ణుడు తన మాయాయోగశక్తి చే ఈ ఘోరవిశననము నావనా? ద్యూతకాలమున నేను సౌంభకవధలో నుండుటచే ఇట జూద మాపలేకపోతిని అనెను. కాని అదే సమయమున ద్రౌపది ప్రార్థింపగ ఆమెను మానభంగమునుండి రక్షించెనే! అన్య కార్యవ్యాప్తులు డైన సమయములో కూడ భగవంతుడు తన యోగమహిమచే భక్తులను కాపాడగలుగుట ఈ ఘటమున తెలియుచున్నది. మరి ఈసౌసి కము నేల ఆపలేకపోయెను ? ఆప దలంపలేదు. ధర్మరాజు ప్రశ్నకు అశ్వత్థామ యంతటి శక్తిమంతు డగుటకు కారణముగ శివశక్తిని ఉట్టంకించెను. ఆ శివుడెవరు? ధానేకధా! "తాను వేరు, శివుడు వేరు" అని కృష్ణుడు చెప్పినా? తాను ప్రత్య

క్షముగ సారథి యై యుద్ధతంత్రుని నడుపుచుండ మరి అరుసుని శత్రు సంహారములో త్రిశూలధారి యై ఈశ్వరుడు శత్రుసంహారమును చేయుచుండ "చ యై వై రే నిహతాః ఘోర్వ మేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్" అన వాక్యార్థము సరస మగుట గమనించినచో ఆ ఈశ్వరుడు "నేనే అయినట్లు ఆ మగుట లేదా: మూరకాలమున "నేనున్నచో అపెడివాడను." అన్నదానికి ఆ మేమి: చను తలంచినచో నే నట్లు చేసి యుండెడివాడను అని. కనుక పాండవుల సర్వాత్మనా కృష్ణు నాశ్రయించినారనుట తగదు. కృష్ణుని ధర్మరాజు పిలచి యంశమున నియోగించెనో ఆ యంశమువరకు సంరక్షింపబడినది. ద్యూతవిషయమున పాండవులు కృష్ణుని స్మరింపలేదు. దాని ఫల మనుభవించిరి. అభిమన్యు పన్నువ్యాహుమతో జొనుపుటకు కృష్ణుని స్మరించి అతడు నీకు రక్షకు డని అ: లేడు. అందుల కతడు చనిపోయెను. ధర్మరాజు యుద్ధభూమిలో రక్షణబాధ్యుని ప్రిస్తానింపక మే గాంధారీవృతరాష్ట్రుల దగ్గరకు పంపును. దాని ఫలితమున అనుభవించిరి.

అగుచో పాండవులకు అశ్వత్థామ హానిచేయుచున్నాడని పరిగెత్తుకొనివచ్చెనే అప్పుడు తలంచినా: "యేన వినాయ దనుపపన్నం తత్ తేనాఽఽక్షిప్యతే" ఏది లేక, ఏది ఉండదో, అది దానిని తప్పక ఆకరించును, పాండవులు స్మరించిరికనుకనే వచ్చినాడు. వచ్చి అశ్వత్థామబారినుండి పాండవులను కాపాడినాడు. అదికూడ వ్యాయ మహారిని అడ్డువేసుకొని కాపాడినాడు. అశ్వత్థామమీద కోపముచే ఉత్తరాగర్భమును రక్షింపతలంచెను. ఆ ఉత్తర కనినపుడు మొత్తము యావన్నంది, కుంతి, సుభద్ర, ఉత్తరతో సహా ప్రార్థించి శరణు పొందగ అప్పుడు తన ప్రతిజ్ఞానుసారము వర్జిత్తును బ్రతికించెను కాని ఈవంశములో పాండవులు తప్ప అందరు చచ్చి రని చెప్పుటమే. చచ్చినవానిని బ్రతికించుట యుదాహరణము. కనుక కౌరవపాండవ పక్షములను రెంటినికూడ కృష్ణుడు నిరూపణామయై భిక్షులము చేసెను. పాండవ సమక్షములో సంజయునితో దుర్యోధను డను మన్యుమయమహాద్రిమమునకు ధృతరాష్ట్రుని మూలము. ధర్మరా జను ధర్మమయమహాద్రిమమునకు నేను బ్రాహ్మణ్య బ్రాహ్మణులు అని చెప్పెను. అనగా నీ రెండువంశములు కాలవక్త్య లై ప్రాచుర్యకాలమునీవికలకు వేపు బయట పడినవి ఈ రెండు వృక్షములు కూలి పోవును ధృతరాష్ట్రుడును నీక్షిప్తైరమునందు భావ ముంచినాడు. నేనును అంతే సంజయ: గ్రహింపుము. అని చెప్పును వృక్షింశమునకు బ్రాహ్మణకాపము వధన నాశన మగును. అని నూచించుటయు కలదు.

వనం రాజా ధృతరాష్ట్ర స్పృశ్యతో
 వ్యాఘ్రోస్తే వై సంజయ పాండుపుత్రాః ।
 మా వనం చింధి సవ్యాఘ్రం
 మా వ్యాఘ్రో నీనకు ర్వనాత్ (ఉ 28-55)
 నిర్వనో వధ్యతే వ్యాఘ్రో నివ్యాఘ్రం చింద్యతే వనమ్ ।
 తస్యా ద్వాఘ్రో వనం రక్షే ద్వనం వ్యాఘ్రం చ పాలయేత్ ।

(28-58)

అటు ధృతరాష్ట్రునికి ఇందులో ఎంత నీతి, బెదరింపు ఉన్నవో, అంతా పాండవులకును, కౌరవులు నశించిన మీఠు నశింతురు అన్నదే సారం. “ధృతరాష్ట్రో మనీషి” సంజయః ధృతరాష్ట్రుడు మనీషి ; ఆత డెరుగును; ఈవిషయమున నీవు బాధ పడకుము అని తాత్పర్యము. వ్యాఘ్రువనములు రెండు కాపాడబడితేనే తప్ప ఇందులో ఒక దానికి రక్షణ, ఇంకొకదానికి భక్షణ అన్నది లేదు.

లతాధర్మాః ధార్తరాష్ట్రాః సాలా స్సంజయ పాండవాః ।

న లతా వర్తతే జాతు మహాదుర్ము మనాఃకృతా ॥ (ఉ 28-56)

లతాధర్ములు కౌరవులు; మహాదుర్ములు పాండవులు. ధార్తరాష్ట్రులు పాండవుల నాశ్రయించిన బ్రతుకుదురు. వాచ్యార్థ మిది. లత ఉపలక్షణము. చిగుళ్ళు వగైరాలు ధార్తరాష్ట్రులు. అవి పోయిన మ్రాసు నిరుపయోగము. పంటచెరకునకే పనికివచ్చును. శాఖా,పత్ర, పల్లవ పుష్ప, ఫలసమృద్ధి పోయిన చెట్లు ఉన్నా నశించినట్లే. పాండవుల విషయమిది. చివరకు మిగిలినది ఇంతియ కదా! ఎండిన మ్రోడులు పాండవులు. కృష్ణభావము ఇది. అతని కర్తవ్య మిది. కృతమును ఇదే కదా! పాండవులు బ్రతికి రనుకొనుచున్నాముకాని, ఇంచుమించు వారును చచ్చినట్లే. “ఆత్మా వై పుత్రినామాసి. తస్మాత్పుత్రో హి హృదయం. ప్రజయాహి మనుష్యః పూర్ణః ।” మున్నగు వేదవాక్యముల సారము కనుగొనుచో పాండవులు శారీరకముగ ప్రత్యక్షముగ బ్రతికినను, మానసికముగ పరోక్షముగ వారి దావు వారు చచ్చిరి. కావుననే ధ్వన్యాలోకకర్త చతురోద్యోతమున భారతమున పరమార్థము శాంతరస మని చెప్పుచూ, ఆ ఒక్క పరమాత్మయే సత్యము, నిత్యము అని చెప్పెను. పరాకృమములయందు, గుణములయందు బుద్ధిని ఉంచుటకూడ అప్రయోజకమే. కేవలము భగవంతునియందే దృష్టి నుంచుట పరమార్థ మని వ్యాఖారతతాత్పర్యముగ నిర్ణయించెను. ఈయంశము సమర్పించుటకు వృష్ణిపాండవసాగ్రదశన్యకూర్ణగమనింప ధగ్గు నని ఫేర్కొనెన్పు.

“శాస్త్రరూపే కావ్యచ్ఛామాన్వయిని వృష్టిపాండవవిరసావసానవై మనస్వదా
యినీం సమాప్తి ముపనిబద్ధౌ మహామునినా వైరాగ్యజననాత్పర్యం ప్రాధాన్యేన
స్వప్రకాశం దర్శయతా మోక్షలక్షణః పురుషార్థః శాంతో రసశ్చ ముఖ్యతయా
వివక్షితవిషయత్వేన సూచితః। అనేన హ్యయ మర్థో వ్యంగ్యత్వేన వివక్షితః; - య
దశ్ర మహాభారతే పాండవాదిచరితం య త్కీర్త్యతే త త్సర్వం అవసానవిరసం
ఆవిద్యాప్రపంచరూపం చ పరమార్థస్వరూప స్తు భగవాన్ వాసుదేవోఽత్ర కీర్త్యతే,
ఛస్మాక్ తస్మిన్నేవ షరమేశ్వరే భగవతి భవత భావితచేతసః, మాఖూత్ విభూతిమ
నిశానాసు రాగిణో గుణేషు వా నయవినయపరాకృమాది స్వమీషు కేషు చి త్సర్వా
త్వనా పీఠినివిష్టదియః ॥”
(ధ్వన్యాలోక - 4 ఉద్యోతము)

అర్జునవిషాదయోగము నిజముగ అర్జునుని దుఃఖమును చెప్పునదియే యగుచో
అది కేవలము యుద్ధభూమిలో తన శత్రువు లగు ధర్మరాష్ట్రాదులను చూచినపుడు
కలిగినది కాదు. కుమారాత్మప్రదర్శనములో కరుడు మేఘగంభీరస్వనమున రంగమున
ప్రవేశించినప్పుడే అర్జునునియందు హీకోధములు ప్రవేశించినవి. దోణుడు కరు
నకు అనుపతి నిచ్చెను. అప్పుడు దుక్కోధనుడు కర్ణునితో సఖ్యము చేసెను. అనా
హూతోపదిష్టలు, అనాహూతోపజల్పితు లగువారలకు ఏలోకములువచ్చునో ఆ లోక
ములకు నిన్ను పంపుదు నని అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఈ ప్రతిజ్ఞయే భావిభారత
సంగ్రామమునకు పునాది. ఇందుగ్గిడు మేఘములతో కలసి ప్రదర్శనమును చూచుటకు
రాగా, సూర్యుడు కర్ణుని వైపునుండి ఆ మేఘములను అర్జునునిమీదకు మరలించెను.
ఇది అతని జీవితములో విషాదము. ఇవట ఇంద్రదత్త మైన శక్తిని కర్ణుడు అర్జు
నునిపై ప్రయోగించుట అను అర్థమునకు స్ఫోరకము. కృష్ణుడు దానినితోలగించును.
ఇదంతయు నీ ఘటములో మనకు స్ఫురించును. యుద్ధభూమిలో నీతడు విషాదము
నొందినది తన శత్రువు లగు ధర్మరాష్ట్రులను చంపుటయందు కాదు; ఈ యుద్ధము
నకు ఫలితముగ వృష్టియాదవపంశములుకూడ నశించిపోవునని గమనించెను, కనుక
అర్జునుడు విషాదము పొందెను. కృష్ణుడు విశ్వరూపము చూపి అతడు యుద్ధము చేసి
నను, యుద్ధము చేయకున్నను తా నీ సర్వక్షత్రియసమూహమును వశింపజేయు సమ
కట్టి నని నీవు తప్ప నింకెవరు మిగలరు అనువాక్యమునలన తెలియజేసెను. నీవు
తప్ప ఈ విశ్వరూపము నెవ్వరు చూడలే దని చెప్పినదానికర్థము అనలు విశ్వరూప
మునే చూడలేదని కాదు. కౌరవసభలో చూపిన విశ్వరూపము కురుపాండవవీర
వినాశనప్రదర్శనాత్మకమే, కాని అర్జునునకు చూపిన విశ్వరూపములో కౌరవపక్షము
పాండవపక్షముల పీఠుల వినాశముతో బాటు వృష్టియాదవపంశవినాశము, బల
రాషనిర్యాణము కృష్ణవిర్యాణము మొదలైనవన్నియు చూసెను. అందుకే అతనికి

దీవ్యచక్షువు నొసంగెను. అర్జునుడు మరల ఆ రూపమును చూపు మనగ గీతార్థమును మాత్రమే చెప్పెను కాని, ఆ రూపమును చూపలేదు. చూపలేననుట నిజమే యగుచో ఉదంకునకు ఏల చూపెను? కావున అర్జునుడు ఏ దుష్ఫలితముల నూహించి విషాదము నందెనో వాటన్నింటికి ఈ యుద్ధమును మానినంత మాత్రమున పరిష్కారము కాదని, సమస్తవీరులు కురుసాండవృష్టివంశములలోని వారందరు నశించుటను ఎవ్వరూ ఆవలేరు. అని విశ్వరూపమును చూపి, ప్రబోధించిన తర్వాత అర్జునుడు మోహము తొలగిన దని తాను కృష్ణునితోబాటే భూభారహరణార్థమవతరించిన నరాంశ మని స్మృతిని పొంది తానీయుద్ధమును మానినంత మాత్రమున వీరు బ్రతుకుదు రేమో, లేక తానీయుద్ధమునకు కర్తనేమో, లేక, తాను సంపాదించిన అత్రుశస్త్రాదులవలన ధర్మజాదులు పౌరుషమును చూపి యుద్ధమును చేయ బూనుచున్నారు; తాను మానిన ఈ యుద్ధముమానునేమో మున్నగునపెన్నియో సందేహములు అతని మనస్సులో తందోవతండములుగ వరలె ననియు, పోగా, గతసందేహుడై తాను యుద్ధము బుద్ధిపూర్వకముగ చేయకున్నను భగవంతుడు యుద్ధము చేయించియే తీరును. నారాయణాంశము యుద్ధప్రవృత్తమై క్షత్రియక్షుణ్ణులకారకమై తదున్ముఖమై యుండ ఆ నారాయణాంశములో నారాయణావతారమునకు చెందిన ప్రకృతిలో ఒక భాగము పొంది భూభారహరణార్థము అవతరించిన ప్రకృతి తనను వివశము గావించి యుద్ధము చేయించు నని "మిథ్యైష వ్యపసాయస్తే ప్రకృతి స్త్వాం నియోక్ష్యతి" అన్న వాక్యమువలన నిర్ధారణము చేసికొని "కరిష్యే వచనం తవ" అని యుద్ధోన్ముఖుడైనాడు. కాని అతనిలో నున్న విషాదము తొలగలేదు. ప్రకృతి విషయములోను భీష్మ, ద్రోణ, సౌమదత్తి, ప్రకృతి జయద్రథకర్ణవధలలో "కరిష్యే వచనం తవ" అని మరలమరల అనుచు ఆ యుద్ధవీరులను మడియించెను. ధర్మరాజు గాండీవమును అవమానమొనర్చినపుడు తన ప్రకృతిజను వివరించి ధర్మరాజు నిపుడు చంపవలయునుకదా! "కథం త్వం కృష్ణమన్యసే" అని కృష్ణుని వచనమునే తాను పాటించదలచినట్లువివరించి ఆ సందర్భమున కృష్ణుడు వివరించునట్లు చేసెను. దుర్యోధన - భీమగదాయుద్ధములో అన్యాయముగనే భీముడు దుర్యోధనుని చంపగలడుకాని న్యాయముగ చంపలేడు. భీమునకు సంజ్ఞ చేయుము. తొడలు విరుగకొట్టి ప్రతిజ్ఞానుసారముగ భీమునికి దుర్యోధనుని చంపుమని సూచించుము. అనగ అట్లే చేసి ఆఘట్టమున కృష్ణవచనకారిత్వమును చేసెను. అసాండవ మగుగాక అని అశ్వత్థామ అత్రుము ప్రయోగించినపుడు దానికి బదులుగ కృష్ణవచనానుసారమే మరల అత్రుమును ప్రయోగించెను. కృష్ణును మతుడై అక్కడకు వచ్చిన భగవదభిన్నుడే యగు కృష్ణద్వైపాయనుని వచనాను

సారము అస్త్రిమును ఉపసంహరింపు మనగా ఉపసంహరించుకొనును. ఉదంకో పాఖ్యానములో ఉదంకుడు పౌష్యమహారాజును శపించుట, పౌష్యమహారాజు ఉదంకుని శపించుట జరిగినది. ఆఘట్టములో ఉదంకుడు శాపమును ఉపసంహరించుకొనెను. కాని రాజగు పౌష్యుడు శాపము నుపసంహరింపలేదు. ఆచట "రాజయొక్క మాటలో మెత్తదనము, మనస్సులో కాఠిన్యముండును. బ్రాహ్మణుని మాటలో కాఠిన్యము, మనస్సులో మెత్తదనము ఉండు" నని చెప్పుటవలన బ్రాహ్మణుడు శాఖోపసంహారము చేయ గలిగినను, కఠినచితు డగు రాజు అన్నది మరలించుకోలేడు. అన్న అంశమును పరిశీలించినపుడు ఔత్త్రీమూర్తి యగు అర్జునుడు నిజమునకు అస్త్రిము నుపసంహరించువాడు కాదు. వ్యాసవచనానుసారముగ కృష్ణుని కిచ్చిన మాటప్రకారముగ ఆర్జునుడు ఆ అస్త్రిము నుపసంహరించుట ఆతని "కరిష్యే నవనం తవ" అనువానికి పరమోపాహారణము.

ధృతరాష్ట్రుడు పవహారు సంవత్సరముల తర్వాత భీష్మాదులకు, దుర్యోధనాదులకు శార్దూలకృమిలు జరిపి అరణ్యములకు పోయి ననగ భీముడు సుతరామూ ఆంగీకరింపలేదు. అర్జునుడు :- "ధృతరాష్ట్రుడు రాజుని, పృథ్విడు, ఆతడు కోరిన ధన మిమ్ము; ఆపకారములను న్మరింపరాదు." అని ఎంత చెప్పినను వినలేదు. కాని అర్జును డట్లు చెప్పుటకు హేతువేమి? భీమునివలె అతడును కష్టములను పొందినవాడు కదా! కాని కృష్ణుడు ద్వారకకు పోవుచు "పూర్వవిషయములను స్మరించి బాధపడవల" దని ధర్మరాజునకు చెప్పి వెడలెను. అదిగాక, ధృతరాష్ట్రుడు చనిపోయి నన్నప్పుడు వ్యాసుడు :- "నీవు చనిపోవలదు; సాండవుల మేలు కోరుచూ ఇక్కడనే ఉండు" మని చెప్పగ ధృతరాష్ట్రుడు అట్లే యుండెను. కృష్ణవచనానుసారము, కృష్ణద్వైపాయనవచనానుసారము ప్రవర్తింప వలసియుండగ భీముడు తద్విరుద్ధముగ ప్రవర్తించుచున్నను, అర్జునుడు మాత్రము అట్లే ఉండుట కృష్ణవచనకాఠిన్యమునకు ఉదాహరణము.

ముప్పదిఅయిదు సంవత్సరములు గడిచినవి. అర్జునుడు ద్వారకకు పోయి అక్కడ జరిగిన సమస్త విషయములు తెలిసికొనెను.

యత్ర సర్వక్షయం కృత్వా తా వుభౌ రామకేవౌ । (ఆ. 2:350)
 సోతిచక్రమతుః కాలం ప్రాప్తం సర్వహారం మహాత్ ॥
 ఊత్రాక్షుణ్ణో ద్వారవతి మేత్య వృష్టివినికృతామ్ ।
 దృష్ట్వా విషాద మగమత్ పరాం చార్తిం నరరథ ॥ (ఆ. 2:351)
 కృష్ణ్యే నిత్యేద మావనో ష్యాసపాక్యప్రచోదితః ।
 శ్రీరథరాజం గమాసాద్య సన్న్యోసం సమతోచయత్ ॥ (8:2)

యత్ర రాజ్యం పరిత్యజ్య పాండవాః పురుషర్షభాః ।

ద్రోపియా సహితా దేవ్యా మహాప్రస్థాన మాశ్రితాః ॥ (859)

యత్ర తేఽగ్నిం దదృశే లోహిత్యం ప్రాప్య సాగరమ్ ।

యత్రాగ్నినా చోదిత శ్చ పార్థ స్తస్మిన్ మహాత్మనే ॥ (860)

దదౌ సంఘాజ్య త ద్దివ్యం గాడీవం ధను రుత్తమమ్ ।

ఈవాక్యములవలన కాలవకులై రామకృష్ణులు సర్వక్షయమును బూర్తి చేసి వారునూ ఆ కాలగర్భములో కలసిపోయిరి. అర్జునుడు శూన్య మగు ద్వారకను పొంది విషాదార్థులను పొందును. ఆ సందర్భములో అర్జునుని సర్వశక్తులు నశించినవి. గాండీవము పట్ట తప్పినది. తాను సంపాదించిన అస్త్రము లన్నియు నిరుపయోగము లైనవి. వృష్టికళత్రములను రక్షింపలేకపోయెను. ప్రభావ మనిత్య మని తెలిసికొనెను. వ్యాసవాక్యములవలన ధర్మరాజును చేరి సన్నాహమును పొంద గోరెను. పాండవు లందరు కూడ ద్రోహదీపహితులై మహాప్రస్థానము చేసిరి. అగ్నిచోదితుడై గాండీవము నగ్ని కిచ్చివేసెను.

ఈ ఘట్టమునకు అర్జునవిషాదఘట్టము స్ఫోరకము. అస్త్రశస్త్రములను విడచి, రథోపస్తు డగుటకు భవిష్యత్తున తాను చేయ బోవు గాండీవత్యాగమున కుపలక్షణము. అత డక్కడ ప్రదర్శించిన ఘట్ట మంతయు భవిష్యదర్శస్ఫోకము. కనుక కర్ణునిరాకతో ఆరంభమైన విషాదమేఘావరణము అర్జునుని జీవితమంతయు వ్యాపించి చివరకు కృష్ణనిర్వాణమున పరిపూర్ణమై చివరకు మహాప్రస్థానమున పూర్తియైనది. కనుక అర్జునుడు అస్త్రశస్త్రాదులను పొందినప్పటినుండి మరల అతడు వాటిని వదలిపెట్టనంత వరకు అర్జునవిషాదయోగమే.

ఈ మహాయుద్ధమునకు కాని, మధ్యమధ్యలో జరిగిన ఇన్ని వై పరీత్యము లకుగాని పేరకకుడు భగవంతుడు. కర్ణులును దైవా సుర సంపదలకు ప్రతీకలు. వారు భూభారహారణకార్యములో నిమిత్తమాత్రులై యున్నారు. దీనిలో పాచికలుగ ఉపయోగపడినవారు దుర్యోధనాదులు. కర్ణుడు చనిపోవునప్పుడు “నేను రథచక్రమును ఎత్తునంతవరకు యుద్ధ మాపుము” అని అడిగినప్పుడు కృష్ణుని వచనములు దుర్యోధనుడు భీమునకు విషము పెట్టిన దాదిగా తత్క్షణపర్యంతము జరిగిన ప్రతి విపరీతకృత్యమునకు కర్ణుడు మూలకారణ మని నిరూపించెను. నిజమునకు దైవా సుర సంపదలకు ప్రతీక లగు అర్జునకర్ణులు ఒక తల్లి బిడ్డలే. కావున అర్జునశబ్దమును చెప్పుచున్నప్పుడు ఆ అర్జునశబ్దముతో కర్ణుని గూడ గ్రహించుచుండవలె యును. కృష్ణార్జును లన్నప్పుడు కృష్ణశబ్దసాహచర్యముచే అర్జునుని గ్రహించి

“సదోష మపి న త్యజేత్” భ. 17-18 అని చెప్పెను. ఈ దోషమును ప్రథమతః అలోచింప తగినదిగా తలచినాడు అర్జునుడు.

యద్దము కు లక్షయకరము :- ఇంక రెండవ యంశము. ఇంతకు ముందు ఏ యద్దములోను వీర్యవత్తరమయిన జాతియే పూర్తిగా అడుగంటిపోవు సీతి రాలేదు. ఇప్పు డట్లు గాదు. ఇప్పుడు సమాగతులైన ఈ వీరు లందరిలో యద్దమునుండి తిరిగి వెళ్ళువారు ఎవరును లేరు. అందరును కూరుకే. మహేశ్వా సుకే, క్షత్రియధర్మనిర్వహణ ధారంధర్యుకే. మరి వీరందరు చనిపోయినచో ఈ జాతిలో నున్నట్టి శ్రీలందరు దుష్టలగుట యనివార్య మగును. అందుచే క్షత్రియ జాతియే గాక “రాజా కాలస్య కారణమ్” అనియు, “యథా రాజా తథా ప్రజాః” అనియు చెప్పబడియున్నందున సమస్త ప్రపంచము రాజరక్షితమై వెలుగొండు చున్నందున రక్షకుడైన రాజే లేకపోయినచో, రాజవంశమే నశించిపోయినచో సకలవర్ణములు అథోగతి పాలై వర్ణసంకరము కలుగును. ఇట్టిది లోకవ్యవస్థకే తీరని నష్టము కల్గించును. తత్కర్తలమైన మాకును, దుర్యోధనాదులకును పాపము వచ్చును. అని అర్జునుడు దుఃఖించినాడు.

కాని, ఈ విషయమును ఆపై పున ఉన్న దుర్యోధనుడు గాని, తక్కినవారు గాని ఆలోచింపరాదా? యని అనరాదు. అందుచేతనే మనమైనను ఈ పాపమునుండి తొలగి చనవలెను గదా అని అర్జునుడు చెప్పినాడు.

ఈ దృష్టితో అర్జునుని యాలోచన ధర్మసంబద్ధమైనదా? దుష్టమైనదా? అని ఆలోచించినవారే అగుపడుటలేదు. ఎంతసేపును అర్జునునియందు శోక మోహము లున్నవి. అందువల్లనే స్వధర్మమును విడిచి, పరధర్మమైన భిక్షాచరణము చేయు టకు సంకల్పించినాడు. ఇక్కడిగా వ్యాఖ్యలు చేయుచున్నారు. ఇంకను కొంత మంది, “అర్జునుడు తీవ్రవైరాగ్యము పొందినాడు” అనిరి. “య దహ రేవ విరజే త్తదహ రేవ ప్రవ్రజేత్” అని ఉన్నందున విరక్తుడై ఆప్పుడే సన్న్యాస మును స్వీకరించినాడు. అందుచేత “సన్న్యస్య శ్రీవణం కుర్యాత్” అను న్యాయము ననుసరించి జిజ్ఞాసువై “ముముక్షు రైవ శరణ మహంప్రవద్యే” అన్నట్లు “శిష్య స్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రవన్నం” అని శరణు పొందినాడు. ఇంతే కాదు, దీర్ఘ శరణాగతి పొందినాడు. ఇందుకు తగ్గ సాధనవత్తుష్టయసంపత్తి అంతయు మొత్తముగ ఈ యర్జునునిలో నెక్కొనియున్నది. అనుచు వ్యాఖ్యాన పరంపరలు కొలలుగా సాగించుచున్నారు.

నిజమును ఆలోచించిన అర్జునుడు స్వధర్మమును విడువలేడు. పరధర్మమును ఆశ్రయింపనులేదు 'భైత్యమ పీహ లోకే' అన్నాడు. అదైనను మేలుగానే కన్పడుచున్నది అన్నాడు. దీనిలో ప్రధానాంశ మే మనగా కులముకొఱకు తనను గామముకొఱకు కులమును, రాష్ట్రముకొఱకు గ్రామమును త్యాగము చేయవలెను.

త్యజే దేశం కుల స్థారే గ్రామ స్థారే కులం త్యజేత్ ।

గ్రామం జనపద స్థారే హ్యస్థారే పృథివీం త్యజేత్ ॥ ఆ 115-311

ఈ భారతధర్మతోడ హృదయమునకు తాకగా ఇంత మహావ్యవస్థ నశించి ఖోవుటకన్నను నేను, నావారు పతనమైపోయిన వచ్చు నష్ట మేమిటి? అన్న దృష్టితో ఈతని ప్రసంగము ప్రవర్తిల్లినది. ఇది ధర్మము కాదని ఎవరైన అన్నచో "తేద్యో మహద్వ్యో నమః" ఇట్టి వారిని గూర్చిన భర్తృహరినూక్తి స్మరణీయము.

అజ్ఞః సుఖ మారాధ్యః సుఖతర మారాధ్యతే విశేషజ్ఞః ।

జ్ఞానలవడుర్విదగం బ్రహ్మోపి నరం న రంజయతి ॥

అర్జునుడు స్వధర్మత్యాగపూర్వకముగ పరధర్మము నాశ్రయించినచో కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః

వృచ్ఛామి త్వాం ధర్మనమ్మాధచేతాః ।

య చ్చేయ స్వాస్తి నిశ్చితం బ్రాహ్మీ త న్నే

శిష్య స్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రవన్నమ్ ॥ (భ-2-7)

అనుచు శ్రీయోదాయక మగు ధర్మము నుపదేశింపు మని శిష్యుడై కృష్ణు నాశ్రయింపడు. కనుక అట్లనునకు ధర్మమునందు ఆస కలదు అనియే చెప్పవలయును. శోకమోహము లున్నవాడని చెప్పు నవకాళము లేనే లేదు. కాని శోక మోహములు అర్జునునియం దున్నట్లు వాచ్యముగనే యున్నది కదా! అని అందు రేమో? భారతము కావ్యము అను విషయము మరువరాదు. కావ్యము దేని నైనను వాచ్యముగా చెప్పినంతమాత్రమున చాలదు. ఆ యర్థము వ్యంగ్యవిలసి తము కావలయును. అప్పుడే దానికి సామాణ్యము.

అర్జును న కు శో క మో హ ము లు లే వు :- స్వధర్మత్యాగము, పర

ధర్మగ్రహణము, శోకమోహములు కలవారి లక్షణములు;- స్వధర్మత్యాగము, పరధర్మగ్రహణ మనునవి అర్జునునియందు నిర్ఘాపితము లగుచో ఆతనియం దీశోకమోహములు కూడ నిర్ఘాపితము లగును. కాని అట్లు చెప్పుటకు అవకా

శమే లేదు. తీవ్రముగా యుద్ధపరిణామములు విచారించునప్పటికి అర్జునునకు చేతులు వణకినవి. ఒకలు గగుర్పాటు చెందినది గాండీపము జారినది. అట్టా! యని చతికిలబడినాడు. ఇది దుఃఖముకాదా? కాదు. ధర్మాభినివేశమే ఇందలి పరమార్థము. అందుచేత అర్జునుని దుఃఖమునే ప్రధానముగ జేసికొని ఈ ఆధ్యాయమునకు విషాదయోగ మని పేరు పెట్టినచో అవిచారితరమణీయమే.

ధర్మ సంశయ యోగము :-

గీత ప్రథమాధ్యాయమును ధర్మసంశయయోగ మని చెప్పుట సముచితమై యుండును. ఈ ఆధ్యాయము “ధర్మక్షేత్రే” అని “ధర్మ” శబ్దముతో ప్రారంభించుటకు ధర్మవిషయికమైన తీవ్రసంశయములిందు ప్రకటికృతములగుట హేతువుగా పేర్కొనతగును. ప్రతిపచనము ప్రశ్నానుకూలముగా నుండుట శాస్త్రీయపద్ధతి.

“న హ్యశ్వత్థా నాపృష్ఠః కోవిదారా నాచషేః”

“ధృతరాష్ట్ర స్తు ధర్మజ్ఞో న వధ్యః కురుసత్తమః :” (ఉ-54-9)

అని ధర్మజ్ఞుడుగా కీర్తింపబడిన ధృతరాష్ట్రుడు, ‘ధర్మక్షేత్రే’ అని ప్రారంభించి అడుగుతున్నాడనగా ఆ విషయము ధర్మసంబంధిగా నుండునే కాని తద్విన్నముగ నుండదు ఒక్క విషయము ధృతరాష్ట్రుని యందు గమనార్హము. “పాండవులకై దుర్యోధనుని విడువను కాని ధర్మము జయించును అని చెప్పెదను” అనెను.

సర్వం త్వ మాయతీయుక్తం భాషసే ప్రాజ్ఞసమ్మతమ్ |

న చోత్సహే సుతం త్యక్తుం యతో ధర్మస్తతో జయః || (ఉ-57-9)

వేయి గవదీతలు కాని, భీష్ముడు చెప్పిన శాంత్యానుశాసనిక పర్వవ్యాప్త ధర్మకోటులు కాని దీనికి సరిరావు.

అట్టి ధృతరాష్ట్రుడు “వారు ధర్మవిషయిక మగు చర్చ ఏమైనను జరిపి యుద్ధము చేసిరా; ” అని అడుగును.

అప్పటికిని ధృతరాష్ట్రుడు కుమానకు నీతి చెప్పకపోలేదు

దుర్యోధనః హృషీకేశం ప్రపద్యస్వ జనారనమ్ |

అఖో న స్సంజయ స్తాతః శరణం గచ్ఛ కేశవమ్ || (ఉ-68-6)

అని ధృతరాష్ట్రుడు విదురినితో అనుట ఆతని ధర్మబుద్ధికి తార్కాణము.

‘న చైవ శక్యం సంయంతుం యతో ధర్మస్తతో జయః’ (భీ-2-13) అను వ్యాస మహర్షి వచనము ధృతరాష్ట్రుని వాక్యమువలెనే భవితవ్యమును ఎవ్వరును ఆపలేరని, ధర్మము మాత్రమే జయించు నని వ్యక్తము చేయుచున్నది. కావున ధర్మాభినివేశ

ము కలవాడు అగు ధృతరాష్ట్రుడు, ధర్మక్షేత్రే 'ఇత్యాదిగా ప్రశ్నించిన విధానము చూడ 'ధర్మవిషయకమైన ప్రసంగమును చెప్ప' మనియే అతడు సంజయుని అడుగ నని తెలియును. తదనుగుణముగానే సంజయుడును ధర్మవిషయకప్రసంగమును చెప్పుటకే ఉపకరిమించెను.

మా మ కాః పాండవాః :-

"మామకాః పాండవాస్తైవ" అని తనవారిని, పాండవులను విడదీసి అడుగుటలో ధృతరాష్ట్రుని మమకారము "మామకాః" అన్న పదమువలన వ్యక్తమగుచున్న దని "పాండవాః" అన్నపదమువలన పాండవులు తన వారితో యుద్ధము చేసి గెలువగలరా; నావారు నూరుఁ, వారు ఐదుగురు. నావారి సైన్యము పదకొండు అక్షౌహిణులు, పాండవులది ఏడు అక్షౌహిణులు. వారు నావారిని గెలువ గలరా; అన్న అహంకారము వ్యక్తమగుచున్నదని వ్యాఖ్యానించుచున్నారు.

కాని ఈ అర్థమును వివరించుటకు ముందు ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నశ్లోకములోని అన్ని పదములు పరిశీలించవలెను. 'సమవేతాః' అను పదము కలదు. ఈ పదము ఉభయపక్షములను చెప్పును. ఈ "సమవేత" పదము ఎంత అర్థసంవలితమో గ్రహింపవలెను. "సుహృదః సమవేతాన్ మంత్ర్యవతః వరాన్ ప్రహిణుయాత్" అని వివాహమునందు వరుడు తనకై 'కన్య నస్వేపింపు' దని ఎట్టివారిని పంపవలెనో వివరించు సూత్రము. ఇందులో సమవేతులన, మనో వాక్యాయకర్మలలో ఇసుమంతయు భేదము లేనివారు అని అర్థము. ఈ కురుక్షేత్రమున యుయుక్తులై చేరిన వీరు లందరు క్షత్రియునికి యుద్ధము ముఖ్యధర్మమై యున్నది అని నమ్మి అట్టి యుద్ధము చేయ వలెనని పెండ్లికుమారులవలె వచ్చిన వారే. ఇందులో ఎవరికిని అధర్మబుద్ధి లేదు. అన్నభావమే.

అనేక స్థలములలో "కురుక్షేత్ర సంగ్రామములో పాల్గొన్న మహా వీరులందరు తమ తమ వర్ణానుకూలముగ స్వధర్మములను ఆచరించినవారే" అని చెప్పబడుట గమనార్హము. ఇది ధృతరాష్ట్రునికి తెలియదనుకొనుట మన అజ్ఞానమును నిరావరణముగా చూపుట. కనుక 'నావారుకాని, పాండవులు కాని ధర్మవిషయకముగా ఏమి చేసి' రని ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నసారముగా గ్రహింపదగును.

మామకాః పాండవాస్తైవ కి మకుర్వత సంజయః (గీత 1-1)

'మామకాః పాండవాః' పదములు ప్రయోగించుటలో ధృతరాష్ట్రుని ఆశయము ఇక్కడ కిక్కడ అవసర నైవేద్య, లేక, గ్రహణస్నాన, లేక, పాణిణాస్థాయ

సమయభక్షణ-న్యాయానుసారముగ వ్యాఖ్యానింపబానుట తగదు. సంజయునికి ధృతరాష్ట్రునికి ఇంతకుముందు జరిగిన చర్చలను పురస్కరించుకొని విమర్శింపవలయును.

వి మ ర్శ క మ్మ న్య లు :-

ఃమర్శకు లెంత వింతగా నున్నారో తెలియవలె ననుకున్నచో ఒక ఉ హారణము చాలును. "సంజయుడు జ్ఞాని, కనుక ఇంటిలో ఉండే అన్ని యుద్ధతంత్రములను దివ్యదృష్టితో ప్రత్యక్షముగా చూచి చెప్పెనని ప్రచారము చేయుచున్నారు. ఇది అజ్ఞానవిలసితము.

యయుత్సువులై ఇరువాగులవారు కురుక్షేత్రమున చేరగా ధృతరాష్ట్రుని కడకు వ్యాసుడు వచ్చెను. వ్యాసునివైశంపాయనుడు —

'ప్రత్యక్షదర్శి భగవాన్ భూత భవ్యభవిష్యనిత్' (భీ-2-2) అనును.

'శోచంత మార్తం ధ్యాయంతం పుత్రాణా మనయం తదా' (భీ-2-3)

అనగా తన పుత్రుల అనయము వలననే ఈ యుద్ధము వచ్చినదని, పాండవులు నయపరులేయని ధృతరాష్ట్రుని ఆశయము గదా!

రాజన్! కాలపరీతా ప్తే పుత్రా శ్చాన్యాశ్చ పార్థివాః ।

తే హింసం త్రిద సంగ్రామే సమాసా ద్యేతరేతరమ్ ॥ (భీ-2-4)

తేషు కాలపరీతేషు వినశ్యత్యేషవ భారత ।

కాలచక్రం సమాజ్ఞాయ మా స్మ శోకే మనః కృథాః ॥ (-5)

యది చేచ్ఛసి సంగ్రామే ద్రష్టు మేరా నివశాంపతే ॥

చక్షు ర్ద్దామి తే పుత్ర యుద్ధం తత్ర నిశామయ ॥ (-6)

యుద్ధమును చూడగల శక్తి నిచ్చెదనని వ్యాసు డనగా చూడను కాని విందునని ధృతరాష్ట్రు డనును.

న రోచయే జ్ఞాతివధం ద్రష్టం బ్రహ్మరిసత్తమ ।

యుద్ధ మేర త్వశేషేణ శ్రుణుయాం తవ తేజసా ॥ (భీ-2-7)

అందుకే 'వింపే భారతం వినాలి. తింపే గారెతే తినాలి' అని సామెత వెలసింది. అవును మరి ఇంతమంది చచ్చిన దెక్కడ? ఒక్కసారి ఇంతమందికి పారలౌకికకర్మలు జరిగిన దెక్కడ? సరే! ధృతరాష్ట్రుడల్లనగ వ్యాసుడు సంజయునకు వర మిచ్చెను.

ఏష తే సంజయో రాజన్! యుద్ధ మేత ద్వదిష్యతి ।

ప్రకాశం వాఽప్రకాశం వా దివా వా యది వా నిశి ॥ (భీ-2-10)

మనసా చింతిత మపి సర్వం వేత్స్యతి సంజయః ।

నైనం శస్త్రాణి చేత్స్యంతి నైనం బాధిష్యతే శ్రమః ॥

గావలగ్ని రయం జీవన్ యద్ధా దస్మా ద్విమోక్ష్యతే ।

(11)

వరమువలన సంజయుడు శస్త్రాస్త్రాలకు అతీతుడు కదా!

అథ గావలగ్ని ర్విద్వా స్సంయుగా దేత్య భారత ।

వ్రత్యక్షదర్శి సర్వస్య భూతభవ్యభవిష్యవితే ॥

(భీ-13-1)

అస్త్రై రసంగో యుద్దేషు వరదానా స్మహాత్మనః

(భీ-15-9)

ఇంకను ఎన్నో ఉదాహరణము లున్నవి వీటివలన సంజయుడు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నా డని స్పష్ట మగుచున్నది.

సంజయుడు యుద్ధములో ఉన్నాడనుటకు ధృతరాష్ట్రుడు వేసిన అతి స్వరస మైన ఒక తమాషాప్రశ్నవలన తెలియును. "ఇంద్రియ తమైన శక్తిని పుటోత్కచుని మీద ప్రయోగించెను. కృష్ణార్జునులమీద ప్రయోగింపవలెనని ఎన్నివ్యాయము లనుకొనినను ఎవరికిని గుర్తు వచ్చుట లేదు. కృష్ణుడట్లు తన శక్తిచేత పార్థుని రక్షించెను." అని సంజయుడు చెప్పగ, ధృతరాష్ట్రు డిట్లనును :-

విరోధీ చ కుమంత్రీ చ ప్రాజ్ఞమానీ మమాత్మజః ।

య స్త్రైష సమత్కాంతో వధోపాయో జయంప్రతి ॥

(దో9-188-17)

స వా కర్ణో మహాబుద్ధిః సర్వకృత్యభ్రాం వరః ।

న ముక్తవా స్కథం సూత రా మమోఘాం ధనంజయే ॥

(దో9-188-18)

త వాపి సమత్కాంత మేత ద్ధావలజే కథం ।

ఏన మర్థం ష హాయుద్దే య త్వయా నావబోధితః ॥

(దో9-188-19)

"తెలివి మాలిన నాపుత్తుడు, బుద్ధిశాలి కర్ణుడు. జయకరమగు అస్త్రమును మరపుచే ప్రయోగింపలేదు పో! సరే నీవు మేధానిధివి కదా! సంజయా! కర్ణునికి గుర్తుచేయక పోయావా! నీబుద్ధికిని మరుపు కలిగినదా!" అనును. దీనినిబట్టి సంజయుడు యుద్ధము జరుగుచుండగా ఆయుద్ధభూమిలోనే ఉన్నట్లు స్పష్టము అగుచున్నది గదా!

ఇంతటి విషయమును కూడ గమనింపలేనివారు భగవద్గీతను ప్రచారము చేయుటకుండుట, వానిని మనము మహాత్ములనుట మనవిజ్ఞానభ్రాన్ధుని కాలమేఘము లావరిండుట కాక మరేమి? కావున పూర్వాపరసందర్భకుద్ది కలిగిననేగాని, విమర్శ తద్భ్యమును వెలువరింపదు. ప్రకృతమునకు అవతరింతుము.

సేనాముఖేషు స్థాస్యంతి మామకానాం నరరథాః ।

బలీయః సర్వతో దిష్టః పురుషస్య విశేషతః ॥ (ఉ-50-47)

వశ్యం నృపి జయం తేషాం న నియచ్ఛామి య త్సుతాన్ ।

తే పురాణం మహేష్వాసాః మార్గ మైంద్రిం సమాశ్రితాః ॥ (48)

త్యక్ష్యంతి తుములే ప్రాణాన్ రక్షంతః పార్థివం యశః ।

య తైషాం మామకాః తాతః త తైషాం పాండవ అపి ॥ (49)

భీష్మద్రోణకృపులు ముగ్గురు నావారి సైన్యముఖముల నుందురు; కాని దిష్టము బలీయము, పాండవులదే జయ మని తెలియును. నావారు పురాణ మగు నైంద్రిమార్గ మాశ్రియించిరి. పార్థివ మగు యశము కాపాడు యుద్ధమున ప్రాణములను త్యజింతురు. భీష్మద్రోణకృపులకు నావ రెట్లో పాండవులు సర్వేకదా! అని ధృతరాష్ట్రుడు సంజయునితో అనును.

ప్రయాతు నో భవా నగ్రే దేవానా మివ పావకిః ।

వయం త్వా మనుయాస్యామ స్సౌరభేయా ఇవర్షభమ్ ॥ (ఉ-155-15)

అని దుర్యోధనుడు భీష్మునితో అనగా భీష్ము డిట్లనును-

ఏవ మేత న్మహాబాహో యథా వదసి భారత ।

య తైవ హి భవంతో మే త్కతైవ మమ పాండవాః ॥ (ఉ-155-16)

అపి చైవ మయా శ్రేయో వాద్యం తేషాం నరాధిప ।

సంయోద్ధవ్యం తవ్రాథాయ యథా మే సమయః కృతః ॥ (ఉ-155-17)

న త్వేవోత్సాదనీయా మే పాండోః పుత్త్రి జనాధిప ।

తస్మా న్యోధా న్ననిష్ఠామి ప్రయోగే జాయుతం నదా ॥ (ఉ-155-21)

దుర్యోధనునితో భీష్ముడు పలికిన ఈవచనములవలన ధృతరాష్ట్రుడు పైన సంజయునితో చెప్పిన భావాలు కేవలహామాత్మకల్పితములు కాక యథార్థవచనములని తెలియును. ఇట్లే తక్కినవారును చెప్పిరి.

కనుక సర్వ సర్మవిదులగు వృద్ధవీరత్రయము నా పక్షమువారికి నా యకత్వము వహించినందున, పాండవులును వీరికి కావలసినవారే అగుట వలన, నావారు కాని, పాండవులుకాని ఈ వీరత్రయమును అవమానింపలేదు కదా! సంజయః యుద్ధమునండు ఎవరు గెలిచినను, ఎవరు ఓడినను అది దైవికమే.

దిష్టమేవ వరం మన్యే పౌరుషం చా ప్యనర్థకమ్ । (ఉ-158-4)

ధర్మక్షేత్రమునగదా యుద్ధము జరుగుచున్నది. అందును మాపూర్వపురుషుడును, ధర్మస్వరూపుడును అగు కురువు పేరగదా ఆ క్షేత్రమువెలసినది. 'మామకాః

పాండవాః' భీష్మాదిత్రయమునకు కావలసినవారగుటవలన ధర్మపద్ధతి నవలంబించిరా, లేవా? అన్నదే ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నసారము. మామకాః అని ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని, తదనుజులను నిందించుచుండును. 'పాండవాః' అని వారి మహత్త్వము కీర్తించుచుండును. మామకులు జనార్దనుని ఆశ్రయింపలేదు. చెడుచున్నారు. "మమ పాృణా హి పాండవాః" అని పాండవులుకృష్ణునిచే ఆదరింపబడుచున్నారు. సంజయుడు ప్రశ్నానుకూలముగా సమాధానము చెప్పెను. నీవారు, పాండవులకూడ యుద్ధమారంభించుటకు ముందుపెద్దలనుమతిని, ధర్మానుసారముగా పొందిరి. అని వివరించెను. దుర్యోధనుడుపెద్దల అనుమతి బడసెను.

దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్ణం దుర్యోధనస్తదా ।

ఆచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ॥ (భీ-1-2)

ద్రోణుని "ఆచార్య" పదమున చెప్పుటవలన దుర్యోధనుని చేరిక "ఉపసంగమ్య" అనుటవలన గురుశిష్యులకు విద్యాగ్రహణకాలమున ఉండురీతి ఇందు గోచరించుచున్నది. దుర్యోధనుడు ఆచార్యుని చేరి తన విద్యామహిమను అతిశయింపచేసికొనినట్లు తెలియును.

త చ్చుత్వా త్వరితః పార్థ శ్చుచి ర్భూత్వా సమాహితః ।

ఉపసంగమ్య విశ్వేశం అధీ ష్వే త్యథ సోఽబ్రవీత్ ॥ (అర. 40-19)

నరుడు శివునివలన అస్త్రమును పొందినపుడు "ఉపసంగమ్య" అన్న ప్రయోగము గమనార్హము.

దుర్యోధనుడు ద్రోణు నేల చేరెను;

'వత్సైతాం' అని మొదలు "అయనేషుచ" అను శ్లోకము వరకు (గీ 1-3-11) దుర్యోధనుడు చెప్పిన వచనములు విని ఏమియు సమాధాన మొసంగనందున ద్రోణుడు దుర్యోధనుని నిర్లక్ష్యము చేసినాఁడు అనియు, దుర్యోధనునకు యుద్ధధర్మము తెలియదు అనియు, అట్లు తెలిసినచో సర్వసేనానాయకుడగు భీష్ముని చేరక పరిమితసేనానాయకు డగు ద్రోణుని చేరనాఁడు అనియు వ్యాఖ్యానములు చేయుచున్నారు. దుర్యోధనుడు భీష్ముని చేరక ఆచార్యుని చేరుటలో అతని నీతి తెలియును. కొన్ని కారణముల వలన భీష్ముని సర్వసేనానాయకునిగా చేసినను దుర్యోధనునికి, అతడు నమ్మిన నెచ్చెలి కర్ణునికి కూడ ద్రోణుడు నాయకుడు అగుట సమ్మతము. అర్జునుని ద్రోణుడు తన పుత్రునికన్న మిన్నగా భావించెనని, అందరు అంగీకరించిన వగ్గునత్యమే. కాని పాంచాలరమీద నున్న ద్వేషమున కావచ్చును, లేక కౌరవుల కూడు తిన్నందులకు ఈ శరీరము వారి దన్న భావముకావ

చ్చును. కారణమేమైనను, ద్రోణుడు తన శక్తిని దాపరికము లేక దుర్యోధనహింసార్థము విని యోగించె ననుటకు ఒకటి వది కాదు; వందకు మించి ఘట్టములు నిరూపకములుగ ఉన్నవి. ఒక సందర్భములో ఇతడు పాంచాళులను చంపక కపచము విడువను అను ప్రతిని గొనును. నేను చంపగా మిగిలిన పాంచాలరును మిగిలిన వారిని చంపుమని, అశ్వత్థామకు చెప్పుమని సుయోధనునితో చెప్పును

“నాఽహత్వా సర్వపాంచాలా న్కవచస్య విమోక్షణమ్ |

కర్తాస్మి సమరే కర్మ ధార్తరాష్ట్రాహితం వచః || (దో० 161-84)

రాజ స్ఫూరియా స్సుతం మే త్వ మశ్వర్థామాన మాహవే |

న సోమకాః ప్రమోక్షవ్యా జీవితం పరిరక్షతా || (దో० 85)

య చ్చ పితౌనుశిష్యోఽసి తద్వచః పరిపాలయ |

ఆన్యశంస్యే దమే సత్యే ఆర్జవే చ నిచో భవ || (-96)

ధర్మార్థ కామ కుశలో ధర్మార్థా వప్యపీడయన్ |

ధర్మప్రధానకార్యాణి కుర్యా శ్చేతి పునః పునః || (-97)

ద్రోణుడు శత్రుము విడుచుచు కర్తవ్యపసుయోధనులను సంబోధించి ఇట్లనును.

“సంగ్రామే క్రియతాం యతోఽ బ్రవీ మ్యేష పునః పునః |

పాండవేభ్యః శివం వోఽస్తు శత్రు మభ్యత్స్పృజా మ్యహమ్ || (దో०. 199-44)

సంజయుడు దౌత్య మొనరించిపోవుచు ధర్మజారులను, జనార్దనుని ఆమంత్రించి ఇట్లనును. “ఆమంత్ర్యి గచ్ఛామి శివం సుఖంవః సౌమ్యేన మాం పశ్యత చక్షుషా నృపాః (ఉ 9-?) ఇత్యాదులందు పాండవులకై అందరిచేత శివము ధ్యానింప బడెను. ఆ శివము పాండవులనుండి మీకు లభించును సుయోధనుడు ద్రోణుని చేరినందుకు ఫలము చూచితిరా! ఇంక ద్రోణాత్మజుడగు అశ్వత్థామ సుయోధను నకు చేసినది కనుడు.

సుయోధన జీవసి త్వం వాక్యం శోత్రోసుఖ కృణు |

నప్త పాండవత శ్శేషా ధార్తరాష్ట్రా స్త్రియో వయమ్ || (సౌ. 9-40)

తే చైవ భ్రాతరః పంచ వాసుదేవోఽథ సాత్యకిః |

అహం చ కృతవర్మా చ కృపః శారద్యత స్తథా || (సౌ- 9-10)

కృతే ప్రతికృతం పశ్య హతపుత్రా హి పాండవాః | (సౌ-9-11)

ఇట్లు అశ్వత్థామ హను చేసిన కృత్యము వివరించెను.

దుర్యోధన స్తుతాం వాచం నిశమ్య మనసః ప్రియాం |

ప్రతిలభ్య పున శ్చేత ఇదం వచన మభిప్రీత్ ||

న మేలకరో త్త ద్ధాంగేయో న కర్ణో న చ తే పితా ।
 య త్వయా కృపణో జాభ్యాం సహితే నాద్య మే కృతమ్ ॥
 స చ సేనావతిః క్షద్రో హత స్సార్థం శిఖండినా ।
 తేన మన్యే మఘవతా సమ మూక్తాన మద్య వై ।
 స్వస్తి ప్రిప్పుత భద్రం వః స్వరే నః సంగమః పునః ॥

ఈ ఘట్టమువలన అతడు ఆచార్యుని ఎందుకు చేరెనో అర్థ మగును. రాజనీతి మాత్రమే కాదు. ధార్మికమగు విషయమును గ్రహించుటకు సుయోధనుడు ద్రోణుని చేరెను.

బలరాముడు సుయోధనుని పక్షము :-

సుయోధనుడు బలరాముని తనకు సహాయము చేయు మని ప్రార్థించగా నాతడు ఉభయపక్షములకు దూరముగా నుండ తలంచుటను వివరించి,
 జాతోఽసి భారతే వంశే సర్వపార్మివపూజితే ।
 గచ్ఛ యుధ్యస్వ ఓర్వేణ క్షేత్రేణ భరతరభ ॥ (ఉ-8-31)
 అని చెప్పెను. ఇందు వేయి గీతలయినను లీన మగును. ఇంతటి పరమబోధను బలరామునివలన సుయోధనుడు పొందెను. కృష్ణుడు పూర్ణావతారు డగుచో అంశావ తారుడు బలరాముడని కదా! పూరాణవిదుల భాషితము. ఈ అంశావతారరూపము సుయోధనుని పక్షము.

దుర్యోధనుడు ధర్మాత్ముడు :-

జలంతభవిద్యవలన సుయోధనుడు సాధించినదేమో తెలియునా? తన యోగమహిమచే అవతారమూర్తిని బలరాముని ఆకర్షించెను. ఈ రహస్యము ఆ ఘట్టమున వ్యక్త మగుచున్నది. ఇది తెలియని మహాత్ములు సుయోధనుని పిరికి తనముగా వ్యాఖ్యానింతురు పాపము వారి తప్పేమి ఉన్నది. చరువెంత ఉన్నను అర్ధగ్రంథముల సార మెరుగు నేర్చు తక్కువ. “తా స్ప్రతిన్వై ష యత్సః” బల రాముడు వచ్చి భిష దుర్యోధనుల గదాయుద్ధమున సుయోధనునిది ధర్మ మని ప్రకటించినాడు. పాండవులది అధర్మమనియు చెప్పినాడు ఆ మొత్తము ఘట్టము చూచినచో బలరాముని తిర్చునకు పాండవులతోబాటు కృష్ణుడును అవనతశిరస్కు డైనాడు. సుయోధనుడు తాను స్వర్గమునకు పోదు ననగానే మహాత్ములు, పుణ్యా పురుషులు చనిపోవునప్పుడు జరుగు గొప్పవంతలు, పుష్పవర్షము కురియుట మున్నగున వన్నియు సంభవించినవి సుయోధను డిట్లనును:

అధీకం విధివ ద్దత్తం భూః పృశాస్తా ససాగరా ।

మూర్ధ్ని త మమిశ్రాణాం కో ను స్వంతతరో మయా ॥ (౪-162-51)

య దిద్దం క్షేత్రబంధునాం స్వధర్మ మనుపశ్యతామ్ ।

య దిదం నిభనం ప్రాప్తం కో ను స్వంతతరో మయా ॥ (52)

దేవ్వారా మానుషా భోగాః ప్రాప్తా అసులభా నృపైః ।

ఐశ్వర్యం చో త్తమం ప్రాప్తం కో ను స్వంతతరో మయా ॥ (53)

సపహృ త్సానుజ శ్చైవ స్వర్గం గంఘా మద్యుత ।

యూయం నిహతనంకల్పాః శోచంతో వర్తయిష్యథ ॥ (54)

ఈవచనములు సుయోధనుడు పలుకగా జరిగిన విషయమును సంజయుడు

ధృతరాష్ట్రునితో చెప్పెను.

అస్య వాక్యస్య నిథనే కురురాజస్య ధీమతః ।

అపత త్సుమహా ద్వర్షం పుష్పాణాం పుణ్యగంధికాం ॥ (55)

ఆవాదయంత గంధర్వా వాదిత్రం సుమనోహరమ్ ।

జగు శ్చాస్పరశో రాజ్ఞో యశస్సంబద్ధ మేవ చ ॥ (56)

సిద్ధా శ్చ ముముదు ర్వాప స్సాదు య ద్వితి భారత ।

పవో చ సురభి ర్వాయుః పుణ్యగంధో మృదు స్సుఖః ॥ (57)

వ్యరాజం శ్చ దిశ స్సర్వా నభో కై దూర్యనన్నిభమ్ ।

అత్యద్భూతాని శే ద్దృష్ట్యా వాసుదేవపురోగమాః ॥ (58)

దుర్యోధనస్య పూజాం తు దృష్ట్యా పీడా ముషా గమన్ ।

హతాం శ్చాధర్మత క్షుభ్రత్వా శోకార్తా కుకుమ ర్హి తే ॥ (59)

సంజయునికి వ్యాసమహర్షి ప్రసాదించిన దివ్యదృష్టి దుర్యోధనుడు దివంగ

తుడు కాగా పోయినదట.

“తవ పుత్రే గతే స్వర్గం శోకార్తస్య మమానమ ।

ఋషిదత్తం ప్రణిష్టం త ద్దివ్యదర్శిత్య మద్య వై ॥” (సౌ-9-63)

దీనివలన తెలియున దేమి? సుయోధనుడు పుణ్యపురుషుడగుటవలన ధార్మికుడగుటవలన ఆతని నన్నివానముతో నాకు ఆ దివ్యదర్శిత్య మున్నది. అది ఆ ధర్మ స్వరూపుడు పోగా గతించినదన్న భావమే సంజయునిది. వ్యాసుని ఉద్దేశ్యము కూడ ఆసుయోధనుని ధార్మికబుద్ధిని వెలుగొండచేయుటయే కనుక వ్యాసుడు అట్లు నిరూపించుటకు ఆ మాట సంజయుని నోట పలికించెను.

తే పురాణం మఘోష్వాసాః మార్గ మైంద్రం సమాశ్రితాః । (ఉ-90-13)

అని ధృతరాష్ట్రుడు తనవారిని గురించి సంజయునితో అనుటయు,

“రేన మన్యే మమవతా సమ మాత్మాన మద్య వై ।” (సౌ-9-58)

అని సుయోధనుడు ద్రోణితోననుటయు ఏకముఖముగా నున్నవికనుక సుయోధనుని ఇంద్రీమార్గసమాశ్రయణము ఏకరీతిగా, ఏకోన్ముఖముగ నెక్కడను కుంటు పడక నడిచినదని మనకు భారతమంతయు వరుసగా చదువుచో నరము కాగలదు. సుయోధనుడు అట్లు ఇంద్రీమార్గాశ్రయముననే తాను ఇంద్రీసమానుడ నై తి ననుచు మరణించెను.

ఇట్టి దుర్యోధనుడు యుద్ధమునకు ముందుగా “ఆచార్య ముప సంగమ్య” (గీ. 1-2) అనుటవలన ఎంత మహోర్థమున్నదో “ఆచార్య” పదము వలన, “ఉపసంగమ్య” అను పదమువలన వ్యక్తము గావింపబడినది తత్వార్థ ప్రకాశ నార్థమే అట్లు చేరె నన్నదే సారము. ఇది సరసులకు తప్ప అన్యుల కేల అవగత మగును?

శబ్దారణాసనజ్ఞానమాత్రేణైవ న పేద్యతే ।

చేవ్యతే స తు కావ్యారతత్త్వజై రేవ కేవలమ్ ॥

అని ధ్వన్యాచార్యులవారి సరససారస్వతమధురోచారసూక్తి. ఆచార్యునిమౌన భావమేమి? అందుల: “గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్ననంశయా: ॥” అన్న సూక్తి పరమార్థమే. అందులకే-

“తస్య సంజనయ ర్హరం కురువృద్ధః పితామహః ।

సింహవాదం వినద్యోచ్చై శ్శృంభం దధ్మా ప్రాపవాన్ ॥ (గీ- 1-2)

అట్టి ఆచార్యోపసదనము చేసి ధర్మమార్గ మవలంబించినందుల కట్టి ధార్మికునికి, పరమాత్మజ్ఞానికి హర్షము కలిగింప భీష్ముడు సింహనాదము చేసెను. “కురువృద్ధః పితామహః” “ప్రాపవాన్” అను భీష్మగతః విశేషణములు ఏమహోర్థమును చెప్పునో ముందు వివరింపబడుచున్నవి. సింహనాదశబ్దముచేత పరమాత్మ విషయకజ్ఞానమే వ్యక్తీ కరింపబడిన దనియు ముందు వివరింపబడెను.

ఇట్లు సుయోధనుడు కౌరవపక్షమున యుద్ధధర్మప్రకారముగా పెద్దల అను మతి నొంది సదాచారమునకు మార్గదర్శి కాగా, ఆచార్యుడు మౌనముతో హర్షమును జనింప జేయగా, సదాచారమును పాటించినందులకు కేవల మౌనముననేకాక సింహనాదము చేసి భీష్ముడు మరింత హర్షింపచేసెను. “జనయన్” అనుపదమునకు “సర్వ” అను ఉపసర్గను చేర్చుట గమనింపదగినదికదా! ద్రోణుడు సుయోధనునకు

హార్షము “జనయన్” కలిగించుచుండ, భీష్ముడు “సంజనయన్” మరింత ఆహార్షము నతిశయింపచేసె ననుభావము తరలి వరలును

అర్జునుడు ధర్మచర్చ చేయుటకును, ధర్మరాజు శస్త్రాదులు విడిచి పాదచారి యై భీష్మాదులను చేరుటకును కూడ ఈ సుయోధనుని పన్నార్కమే నిదాన మనదగును. బలరామునివలన సుయోధనుడు ఏమి ఉపదేశము నంది వచ్చెనో అది తానుకూడ పొంద తలంపుతో “శిష్య స్తేఽహం శాథి మాం త్వాం ప్రవన్నమ్ ||” (గీ-2-7) అని అర్జునుడు కృష్ణునికి శిష్యుడైనా డనుట తగును.

అర్జునుని ప్రవృత్తికి కారణము ధర్మసంశయము :-

నరుని ప్రవృత్తికి కారణము తెలియని ప్రతిభోక్ష్ణులమతులు “అర్జునుడు ధర్మమునకు విముఖుడై కై బలత్వకశ్మలత్వములను పొందెను” అని చెప్పి తమ భావములకు అనువుగా చేయు వ్యాఖ్యానము పరమాన్నము కత్తిపీటవలె నుండును అని నిరూపించిన వాఖ్యానమువలె నుండును.

ఒక యూరిలో నొక గుర్తివాడు కలడు. అతడొకనాడొక బాలుని సహాయముతో మార్గమున పోవుచుండగా ఒకచోట రోదనధ్వని విని కారణమెరుగ బాలుని పంపెను. మరలివచ్చిన యాబాలుడు పరమాన్నము తిని ఒకబాలుడు మరణించె నని, కావున వాని బంధువులు ఏడ్చుచుండి రని చెప్పెను. పరమాన్న మనగా ఎట్లుండు నని గుర్తివాడు అడిగెను. తెల్లగా ఉండునని బాలుడు సమాధాన మిచ్చెను. తెలు పెట్టుండును? కొంగవలె నుండును. కొంగ ఎట్లుండును? అని ప్రశ్నించగా ఎట్లుచెప్ప వలెనో తెలియక ఆబాలుడు చివరకు దగ్గరలోనున్న ఒక కత్తిపీటనుతెచ్చి తాకించి ఇట్లుండు నని చెప్పెను అప్పుచాగుర్తివాడు ఇంతటి పరమాన్నమును తిన్నందున బాలుడు మరణింప కెట్లుండును? అని ఆశ్చర్యమును ప్రకటించెను. ఇట్టి వ్యాఖ్య వలెనే బాల బుద్ధుల వ్యాఖ్యలు కూడ విచర్చింపతగియే యున్నవి.

అర్జునుడిదివరకు యుద్ధములుచేసినాడు. అవి ధర్మపరిరక్షణకై చేసినాడు. అందులో ఒక భాగము ఆత్మరక్షణము. ఆయాత్మరక్షణకొఱున పరులను చంపుట జరిగినది. కాని ఏ యుద్ధమును ఇతరుల చంపుటయే ప్రధానముగ చేయదు. ఉపాహారణకు ఉత్తరగోగ్రహణము. అక్కడ ఈ దుర్యోధనాదులు ఉండనే ఉన్నారు. అందు వీరితో నెవరిసీ చంపలేదే. ఆవచ్చినవారు చావో, బ్రతుకో తే చ్చుకొనుటకు రాలేదు. వారొక ఉద్దేశ్యముతో వచ్చినారు. అర్జును డొకదృష్టిలో యుద్ధము చేసినాడు. ఇందులో కొంతమంది మరణించుట జరిగినది. జాతి జాతే

నశించు యుద్ధమే జరుగలేదే: లోకవ్యవస్థను రక్షించు క్షత్రియజాతి నశించిపోవు సీతి రాలేదే: అట్టి యుద్ధములు జరుగలేదే:

కురుక్షేత్రము - తపఃక్షేత్రము :—

ఇప్పుడో : ఇది ధృతక్షేత్రము, కురుక్షేత్రము. ఇందెవ్వరును తిరిగిపోరు. అందరును దావవలసినవారే. ఏతత్ఫలితమే అర్జును డాలోచించినది. కురుక్షేత్రములో నున్నందుననే అతని కీ ఆలోచన కలిగినది. కురుక్షేత్రము తపఃక్షేత్రము. తప మనగా ఆలోచించుటయేకాదు. “తప ఆలోచనే” అని ధాతువు. “కురుక్షేత్రే తపఃక్షేత్రే” అని జనమేజయుడు కురుక్షేత్రమును తపఃక్షేత్రముగా వర్ణించినాడు. ఆలోచించినమాత్రమున యుద్ధము చేయుటకు విముఖు డనతగదు. “కార్పణ్య దోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మనమ్ముఢచేతాః” (గీ-2-7) అని మాత్రమే కదా అర్జును డనినాడు.

“న సంశయ మనారుహ్య సరో భద్రాణి పశ్యతి” అని ఉన్నందున ఏది ధర్మమో, ఏది అధర్మమో సంశయము కలిగినకాని పెద్దల నడిగి తెలిసికొనుట జరుగదు ఈ మహాయుద్ధ మనెడి “మహాధికరణమునకు విషయము-సంగతి-సంశయము-పూర్వపక్షము - సిద్ధాంతములను నిర్ణయించుకొనుట సత్పురుషుల లక్షణములు తెలిసికొనకుండుట కృపణలక్షణము.

ఏత దేవ హి కార్పణ్యం సమగ్ర మసమీక్షితమ్ ।

య చేృ త్సమీక్ష యైవ స్యా ద్భవే త్తస్మిన్ తతో గుణః ॥ (శాం-152-8)

సమగ్రముగా నాలోచింపకుండుటయే కార్పణ్యము; ఆలోచించి ధర్మవిషయక సంశయనిరాసము నొందుటయే అర్జునుని ముఖ్యాశయము. తనకు కలిగిన ధర్మసంశయములు వ్యక్తము చేయుటయే అర్జునుని వాక్యముల పరమార్థము. ఇట్లు సంశయములను వ్యక్తముచేయునట్టి యవకాశము ఇదివరకు రాలేదు. ఈ విషయముపై చర్చ పూర్వము జరుగలేదు. సర్వసంశయచ్ఛేదకుడైనట్టి కృష్ణుని గూఢాశయము తెలిసికొనవలె ననుటయే ఇందలి పరమార్థము

ఏతం మే సంశయం కృష్ణ ఛేత్తు మర్హ స్యశేషతః ।

త్వదన్య స్సంశయ స్యాన్య ఛేత్తా న హ్యుపపద్యతే ॥ (గీ-8-30)

అను అర్జునుని వాక్యము ఈ భావమును బలపరుచుచున్నది. యేదేని ఒక పని చేయునప్పుడు దాని మంచిచెడ్డలను ముందుగా సమగ్రముగా సాకల్యముగా పెద్దల నడిగి తెలిసికొని ఆకార్యమున ప్రవేశించుట వివేకుల లక్షణము. అట్లు

అడుగుట, తెలిసికొని ప్రవర్తించుట ధర్మరక్షణలో భాగమే అగును. అధర్మరక్షణ దీక్షయే అర్జునునిలో సువ్యక్తమైనదిగా సరనులు గుర్తించవలయును. అట్లడుగుటకు కలిగిన తీవ్రభావచలనమే అర్జునుని శరీరమందు స్వేదకంపాచులుగ, మనోవైకల్యముగ అభివ్యక్తమైనది. అందువలన ఈ అభ్యాసము నరుని ధర్మసంకయయోగ మని చెప్పవలెను.

సంశయములు మహాత్ములకు గలవు :-

అర్జునునకే కాదు; మహాపురుషులందరకును సంశయములు గలుగుచుండును. అప్పుడు మహాత్ములైనవైన అందుబాటులో నున్నచో వారివలన తమ సంశయములను పోగొట్టుకొందురు. లేక ఆ సంశయములను తామే హేతుబద్ధముగా తోచించుకొందురు.

హనుమంతుడు :-

హనుమంతుడు లంకలో రావణాంతఃపురమున సీతను వెదుకుచు స్వేచ్ఛగ శయనించిన శ్రీలచు చూచుట అధర్మ మని సందేహించెను. శ్రీలయందే ఒకానొక శ్రీని వెదకుట సంభవము. కనుక తాను చేసిన పరిశీలనము అధర్మము కాదని నిశ్చయించుకొనెను. అంతేగాక రానట్లు పరిశీలించునపుడు తన మనస్సులో ఏ విధమగు వికారమును పొడచూపలే దనియు గుర్తించినవాడై తన ప్రవృత్తి ధర్మప్రవృత్తియే యనియు తీర్మానము చేసెను.

పరదారావరోధస్య ప్రసూప్తస్య నిరీక్షణమ్ ।

ఇదం ఖలు మ మాత్యర్థం ధర్మలోకం కరిష్యతి ॥ (సుం-౧-౩7)

న హి మే పరదారాణాం దృష్టి ర్విషయవర్తిసి ।

అయం చాత్ర మయా దృష్టః పరదారపరిగ్రహః ॥ (38)

తస్య ప్రాదురభూ చ్చింతా పున రన్యా మనస్వినః ।

నిశ్చితై కాంతచిత్తస్య కార్యనిశ్చయదర్శినః ॥ (39)

కామం దృష్టౌ మయా సర్వా విశ్వస్థా రావణత్రియః ।

న హి మే మనసః కించి ద్వైకృత్య ముపపద్యతే ॥ (40)

మనో హి హేతు స్సర్వేషా మింద్రియాణాం ప్రవర్తనే ।

కుభాకుభా స్వవస్థాసు త చ్చ మే సువ్యవస్థితమ్ ॥ (41)

దుష్కంతుడు :-

కాకుంతలమున దుష్కంతుడు శకుంతలను ప్రధమవీక్షణముననే ప్రేమించి,

ఆ తర్వాత మునికాంతయందు తన మనస్సు లగ్న మగుట అధర్మము కాదా? అని సందేహాత్ముడై, ఆర్య మగు తన మనస్సు అధర్మపరము కాదు కనుక ఆమె ముని కాంత కాఢనియు, క్షత్రియవరిగ్రహణమయిన యనియు నిర్ధారణ గావించెను. పిదప అనసూయవలన శకుంతలాకన్య వృత్తాంతమును పని తన నిశ్చయమును పరీక్షించుకొని యోగ్యమైనదిగా భావించెను.

ప్రవరుడు :-

మనుచరిత్రమున ప్రవరుడు “పిన్నతనముననే అల్పకాలమున నమస్త దేశాటనము చేసి వచ్చితి” ననిన సిద్ధుని వాక్యమును సంశయింపగ అట్లు సంశయించుట దోషము కానేర దని సిద్ధుడు నుడుపును. “నందియము, దెలియ నడుగుట దప్పా?” (మను-1-74)

కావున సంశయములు గలుగుట, వాని నివృత్తికై తమ మనస్సుకై ఆధారపడుట, కేక మహాత్ములను పరివృష్ట చేయుట మహాత్ములకై నను సహజమే. కావున అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని అడుగుట అసహజము కాని, అసమంజసము కాని కాదోదు. అట్లు అడుగుట అజ్ఞానమువలన కాదనియు తెలియవలయును.

కృష్ణుడు సంశయాత్ముడయ్యెను :-

శిశుపాలుని చంపు యని ఇందుడు నారదునిచేత కృష్ణునకు సందేశ మందెను. “రాజసూయము చేయుచున్నాను రమ్ము” అని ధర్మజుడు కృష్ణుని ఆహ్వానించెను. కార్యద్వయాకులుడైన కృష్ణుడు ఉద్దవబలరాములతో మంతనము జరుపవారితో సమావేశము ఏర్పాటు చేసి తన మతము చెప్పి, ఇట్లనును:-

మమ రావ నృత మిదం క్రూరయశా మంగ వా మపి ।

జ్ఞాతసారోఽపి ఖ ల్యేక స్సందిగ్ధే కార్యవస్తుని ॥ (శిశు-2-12)

ఇట “జ్ఞాతసారోఽపి” అన్న పదము నిదానించి చూడదగినది. కనుక అర్జునుడు ఇంత మహాయుద్ధము ప్రారంభము చేయుచు పలికిన ఆ పలుకులు అజ్ఞాన ప్రకాశములు కాకపోగా, మీదుమిక్కిలి ఆతటి సమయజ్ఞతకు నిదర్శనములు.

అర్జునుడు యుద్ధము నుండి విరమింపవలెను :-

అర్జునునకు అజ్ఞానము ఎంత పెరుకొనిన దనగ-కృష్ణుడు మరల మరల ఒక తీరున కాక అనేక రీతులలో బోధించిన కాని ఆ అర్జునునకు అజ్ఞానము నిష్కృతము కాలేదు. కనుక అర్జునుడు శోకమోహాభిషచేత స్కందై

క్షత్రియధర్మము మరచి బంధువధ చేయుటకు వై ముఖ్యము చూపి యుద్ధమునుండి విరమించుటకు సిద్ధపడినాడు- అని వ్యాఖ్యానించుట సరికాదు పలుమార్లు హెచ్చరింపబడవలసి వచ్చుట దోషము కాదు.

తాటకావధ : —

రామాయణములో తాటకావధ ఘట్టము నొకంత పరికింపము తాటక లోక కంటకముగా నున్నందున ఆమెను చంపు మని విశ్వామిత్రుడు రాముని ప్రబోధించెను. శ్రీని చంపుట యధర్మమని రాముడు సంశయించెను. ఆమెను చంపుటకు బదులు కర్ణాసకలు కోసి విహుప మొనరించి వదలుట మేలు అని భావించెను. కాని విశ్వామిత్రుడు పలుమార్లు తాటకను చంపుట తప్ప దని ప్రబోధింపగ చివరకు ఒప్పుకొని ఆమెను చంపును.

ఏనాం రాఘవః దుష్ప్రతాం యక్షీం వరమవారుణామ్ ।

గోబ్రాహ్మణహితార్థాయ జహి దుష్టవరాక్రమామ్ ॥ (డా. కాం. 25-14)

న హి తే శ్రీపదకృతే ఘృణా కార్యా నరోత్తమ ।

చాతుర్వర్ణ్యహితార్థాయ కర్తవ్యం రాజసూనునా ॥ (16)

నృశంస మనృశంసం వా ప్రజారక్షణకారణాత్ ।

పాతకం వా సదోషం వా కర్తవ్యం రక్షణ సతా ॥ (17)

రాజ్యభారనియుక్తానాం ఏష ధర్మ స్సనాతనః ।

అధర్మ్యాం జహి కాకుత్స్థ ధర్మో హ్యస్యా న విద్యతే ॥ (18)

మునే ర్వచన మక్లిబం కృత్వా నరవరాత్మజః ।

రాఘవః ప్రాంజలి ర్భూత్వా ప్రత్యువాచ దృఢవ్రతః ॥ (2-1)

పితు ర్వచననిర్దేశా త్పితృర్వచనగౌరవాత్ ।

వచనం కౌశిక స్యేతి కర్తవ్య మవిశంకయా ॥ (2)

సోఽహం పితు ర్వచ క్షుప్త్యా శాసనా ద్రృహ్యవాదినః ।

కరిష్యామి న సందేహ స్తాటకావధ ముత్తమమ్ ॥ (4)

గోబ్రాహ్మణహితార్థాయ దేశ స్యాస్య సుఖాయ చ ।

తవ చై వాప్రజేయస్య వచనం కర్తు ముద్యతః ॥ (5)

ఏనాం పశ్య దురాధరాం మాయాబలసమన్విరామ్ ।

వినివృత్తాం కరో మ్యద్య హృతకర్ణాగ్రినాసికామ్ ॥ (11)

న హ్యేనా ముత్సహౌ హంతుం శ్రీస్వభావేన రక్షితామ్ ।

కిర్యం చాస్యా గతిం చాఫి హనిష్యా మీతి మే ఘృతిః ॥ (12)

అలం తే ఘృణయా రామ! పాపైషా దుష్టచారిణీ !

యజ్ఞవిఘ్నకరీ యక్షీ పురా వర్ధతి మాయయా ॥ (21)

వధ్యతాం తావ దే వైషా పురా పంధ్యా ప్రవర్తతే । (22)

శరేణోరసి వివ్యాధ సా పపాత మమార చ ॥ (23)

రాము డజాని అయినచో అర్జునుడు అజానియే :-

ఈ సందర్భములో రాముని సంశయములు అజ్ఞానవిలసితముగ విమర్శకులు భావించినచో అర్జునుని సంశయము కూడ అట్టిదే యగును. కాని వా రట్లు చేయక ఒకే విధ మగు రెండు ఘట్టములను వేర్వేరు విషములుగ విమర్శింపబూనుట సద్విమర్శకుని లక్షణము కాదు. రాముని సందేహము వలెనే అర్జునుని సందేహము కూడ ధర్మవిషయకమే కాని మోహజుష్టము కాదు.

గోబ్రాహ్మణ రక్షణార్థమే యుద్ధము చేయవలయును.

అర్జునుడు గురుబంధుమిత్రాదులను చంపటకు వెనుకాడుటలో ఎంతో సరసమైన నిగూఢాయము కలదు. క్షత్రియధర్మ మగు యుద్ధము నిర్వహింపవలసి వచ్చినపుడు కేవలము రాజ్యకాంక్షయే ప్రధానాశముగ నుండరాదు. ఆ యుద్ధము వలన గోబ్రాహ్మణాదులకు మేలు కలుగ నున్నప్పుడే ఆ యుద్ధఫలము ధార్మికమగు నని విదురుడు ధృతరాష్ట్రునినకు చెప్పిన నీతులలో సూచించుట గమనార్హము.

అధీశ్య వేదా స్పరిసంస్తీర్య వాగ్నీ నిష్ట్యా యజ్ఞైః పాలయిత్వా ప్రజా శ్చ ।

గోబ్రాహ్మణార్థే శత్రుహతాంతరాత్మా హత స్సంగ్రామేక్షత్రియస్వర్గమేతి ॥”

(ఉ-318-23)

భారత యుద్ధ మధర్మము

కామక్రోధపర్యదీప్త మైన ఈ యుద్ధమువలన అధర్మమే కల్గినది కాని ధర్మము సంభవింప లే దని, ఇటీ యుద్ధమువలన లభించిన రాజ్యమును నేను పరిపాలింపను అని ధర్మరాజు శాంతిపర్వములో చెప్పుటయు గమనార్హము. 7వ అధ్యాయములో 31 నుండి 27వ శ్లోకమువరకు, 28వ అధ్యాయములో 1 నుండి 12వ శ్లోకము వరకు పరిశీలించిన భారతయుద్ధము అధర్మమే యని ధర్మరాజుయొక్క సువృథాభిప్రాయ మని తెలియును.

యుద్ధమువలన భూమి, మిత్రము, హిరణ్యము సంభవించిననే ఆ యుద్ధము ధర్మఫలము అన్న విషయము మన సారస్వతమునం దంతయు, పరమాత్మ ప్రసవమంతయు వ్యాపించియున్న విషయమున, “ఇందుగల డండు లే డని

సందేహమువలదు చక్రి సర్వోపగతుండు" అని ప్రోహ్లాదు డన్నవిదమున, వ్యాపించి యుండుట సద్విమర్శకులకు తెలియనిదికాదు.

అథోచ్చకై స్తోరణనంగభంగభయావనమీకృతకేతనాని ।

క్రియాఫలా నీవ సుసేతిభాజాం సైన్యాని సోమాన్వయ మన్వయు స్తమ్ ॥

(శకు-31-26)

ను క్లోకములో "క్రియాః సామాద్యుపాయప్రయోగాః, తాసాం ఫలాని హీరణ్య భూమిత్రాది లాభాః" అని మల్లినాథుని వాఖ్యము గమనార్థము.

భూమి ర్మిత్రం హీరణ్యం చ విగ్రహస్య ఫలం త్రయమ్ ।

య దైత నిశ్చితం భావి కర్తవ్యో విగ్రహ స్తదా ॥ (హితోపదేశము)

కృతఘ్నత, మిత్రద్రోహము నరకహేతువులు.

భూమి, మిత్రము, హీరణ్యము ఇవి లభించుటకై యుద్ధ మొనరింపవలయు నని ఈ పైపరిమాణములు తెల్పుచున్నవి. ప్రస్తుతయుద్ధము మిత్రద్రోహమునే కల్పించునదై, మిత్రలాభము నుద్దేశించి ప్రవర్తించవలసిన యుద్ధకర్మలో విపరీత ప్రయోజనము కలిగించుచున్నది యగుటవలననే 'మిత్రద్రోహే చ పాతకం' (గీ. 1-38) అని అర్జునుడు చెప్పెను. ఇది అజ్ఞానము కాదు.

మిత్రద్రోహీ కృతఘ్న శ్చ యః పోక్త స్త ద్వదస్వ మే" (శా. 168-28)

అని ధర్మరాజు అడుగగా భీష్ముడు గౌతము డను బ్రాహ్మణుడు కృతఘ్నుడు, మిత్రద్రోహి అని వాని కథ చెప్పి చివర ఇట్లు ముగింపు చేయును.

క్రివ్యాదా అపి రాజేంద్ర కృతఘ్నం నోవభుంజితే ।

బ్రహ్మఘ్నే చ సురాపే చ చోరే భగ్నవ్రతే తథా ॥ (శా. 172-25)

విష్కృతి ర్విహితా రాజ స్కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః ।

మిత్రద్రోహీ కృతఘ్న శ్చ నృశంస శ్చ నరాధమః ॥ (శా. 172-26)

కుతః కృతఘ్నస్య యశః కుత స్థానం కుత స్సుఖం (శా. 173-0)

అశ్రద్ధేయః కృతఘ్నో హి కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః ।

మిత్రద్రోహో న కర్తవ్యః పురుషేషు విశేషతః । (శా. 173-21)

మిత్రధృ జ్నరకం ఘోరం అనంతం ప్రతిపద్యతే ॥ (శా. 173-22)

మిత్రద్రోహీ కలాంగారః పాపకర్మా నరాధమః ॥ (శా. 173-24)

రామాయణమున కృతఘ్నుమిత్రద్రోహములు నిందింపబడెను.

పూర్వం కృతఘ్నో మిత్రాణాం న త త్రప్రతికరోతి యః ।

కృతఘ్న స్సర్వభూతానాం స వధ్యః ప్లవగేశ్వర ॥ (కీ-34-10)

బ్రహ్మమే చ సురాపే చ చోరే భగ్నవృతే తథా ।

నిష్కృతిః విహితా సద్విః కృతమే నాస్తి నిష్కృతిః ॥ (కీ 34-12)

ఈశోకము బ్రహ్మ చెప్పినట్లు లక్షణుడు సుగ్రీవునితో ననెను. "ఉపకారఫలం మిత్రం అవశారోఽరిఃక్షణం" అన్నన్యాయానుసారము కృతముడు మిత్రముడు ఇద్దరూ సమానులే.

మిత్ర సంగ్రహము

స్వధర్మం యః పరిత్యజ్య పరార్థ మనుతిష్ఠతి ।

మిత్ర్యా చరతి మిత్రార్థే య శ్చ మూఢ స్స ఉచ్యతే ॥ (ఉ. 32-36)

అమిత్రం కరుతే మిత్రం మిత్రం ద్వేషి హినస్తి చ ।

కర్మ చారభతే దుష్టం త మాహు ర్మూఢచేతనమ్ ॥ (ఉ. 32-38)

సుహృ నిత్రం న లభతే త మాహు ర్మూఢచేతనమ్ ॥ (ఉ. 32-40)

ఈ విదురవాక్యములవలన మిత్రసంపాదన మెంత ముఖ్యమో గమనించి నచో అర్జునుని భావము శోకజుష్టము కాదని తెలియును.

బంధు ప్రీతి

కులవృద్ధిం చ రాజేంద్ర తస్మా త్సాధు సమాచరః ।

శ్రేయసా మోక్ష్యతే రాజన్ కుర్వాణో జ్ఞాతినక్త్రియామ్ ॥ (ఉ. 38-19)

నిర్గుణా హ్యపి సంరక్ష్య జ్ఞాతయో భరతరథభ ।

జ్ఞాతిభి ర్నిగ్రహ స్తాతః న కర్తవ్య శ్శుభార్థినా ॥ (ఉ. 38-20)

సుఖాని సహభోజ్యాని జ్ఞాతిభి ర్భరతరథభ ।

సంభోజనం సంకథనం సంప్రీతి శ్చ పరస్పరమ్ ॥ (ఉ. 38-24)

జ్ఞాతిభి స్సహ కార్యాణి న విరోధః కదాచన ।

జ్ఞాతయ స్తారయం తీహ జ్ఞాతయో మజ్జయంతి చ ॥ (ఉ. 38-25)

సువృత్తా స్తారయం తీహ దుర్వృత్తా మజ్జయంతి చ ।

సువృత్తో భవ రాజేంద్రః పాండవా న్ప్రీతి మానద ॥ (ఉ. 38-26)

ఈశోకములలో విదురుడు ధృతరాష్ట్రునకు వివరించిన భావము, ఒక్క ధృతరాష్ట్రునకు మాత్రమే వర్తించు ననుకొనరాదు. ధర్మవరు లందరికు వర్తించును. అందుకే అర్జునుడు ఈ భావములను సంగ్రహించునట్లు ఇటు అనెను.

సస్మా న్నార్హో వయం హంతుం ధర్త రాష్ట్రా న్స్వబాంధవాన్ ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన స్స్వామ మాధవ ॥ (గీ. 13-37)

య ద్య ప్యేతే న వశ్యంతి లోభోపహతచేతనః ।

కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥ (గీ. 1-8)

కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిః పాపా దస్మాన్నివర్తితుమ్ ।

కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జ్ఞానైః ॥ (గీ. 1-39)

ఆతతాయులను చంపవలయును.

గురుం బాలం తథా వృద్ధం బ్రాహ్మణం వా బహుశ్రుతం ।

ఆతతాయిన మాయాంతం హన్యా దే వాఽవిచారయన్ ॥ (మను. 8-350)

ఆతతాయులను తప్పక చంపవలయు నని, విచారించరా దని రాజధర్మము

కదా!

నాతతాయివధే దోష్టో హంతు ర్భవతి కశ్చనః । (మను. 8-351)

ఆతతాయులను చంపినందున హంతకునకు ఏ దోషమును రాదు అని మనువు చెప్పుటవలన వీరు గురువులు వీరు బంధువులు అని సామాన్యధర్మము గూడ పాటించ నక్కరలేదు అన్న ఒకేషము గోచరించుచున్నది.

అ త తా యు వ లె రు ?

అగ్నిదో గరద త్తైవ శస్త్రపాణి ర్దనాపహః ।

క్షేత్రదారాపహారీ చ ష డేతే హ్యతాయినః ॥ (వశిష్టస్మృతి 1-18)

ఆతతాయులెవరో ఈ శ్లోకము వివరించుచున్నది.

దు ర్మో ధ నా దు లు ఆ త తా యు లు

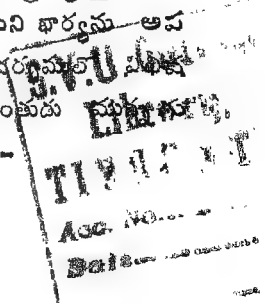
దుర్మోధనాదులు వారణావతమున పాండవగృహమును దహించుట, భీము నకు విషము పెట్టుట, ద్రోవదిని సభలో వస్త్రావహారము గావించి అవమానించుట, మున్నగు పాపకృత్యము లొనరించుటచే ఆతతాయు లగుట నిస్సంశయము. ఇ రి ఇట్టి ఆతతాయులగు దుర్మోధనాదులను చంపిన—

“పాప మే వాశ్రయే దస్మాన్ హత్వైతా నాతతాయినః” (గీ. 1-36)

అని అనుట అర్జునుని వివరీతబుద్ధికి తార్కాణమునాదా? కాదు.

ఆతతాయులనుచంపిలేరవలయునని లేదు. రాముని ప్రవృత్తి

భార్య నవహరించినవాడును ఆతతాయుయే కదా? శ్రీరాముని భార్యను అవ హరించిన రావణుడును ఆతతాయుయే. విభీషణ శరణాగతిసందర్భములో రాముని స్వీకరింపవచ్చునా! స్వీకరింపరాదా? అన్నచర్చలో జాంబవంతుడు రాముని వారు పలుపోకడలు పోవుచుండిరి. అప్పుడు రాముడు ఇట్లనును—

మిత్రభావేన సంస్కృతం న త్యజేయం కథంచన ।

దోషో య ద్యపి తస్య స్యా త్సతా మేత దగ్ధ రితమ్ ॥ (యు. 18-31)

సకృదేవ పృవన్నాయ త వా స్మీతి చ యాచతే ।

అభయం సర్వభూతేభ్యః దదా మ్యేత ద్వృతం మమ ॥ (యు. 18-34)

అన యైనం హరిశ్శ్రేష్ఠ దత్త మ స్యాభయం మయా ।

విభీషణో వా సుగ్రీవః యది వా రావణ స్వయం ॥ (యు. 18-35)

“మిత్రభావముతో వచ్చినవారిని, నేను నీవాడను అన్నవానిని నేనువిడువను. వానియందు ఆతతాయిత్వదోషమున్నను నత్పురుషుల కది గరణీయము కాదు. విభీషణు డేమి, రావణుడైనను వచ్చినచో నేను గ్రహింతును” అని రాము డనును. అగుచో శరణాగతిని పొందవలెను గదా! అందు. నేమో రావణుడు యుద్ధములో రామునిచేత నిరాయుధుడుగా హతసారధుడుగా చేయబడినాడు. అప్పుడు రాము డిటనెను.

కృతం త్వయా కర్మ మహా త్సుభీమం

హతప్రవీర శ్చ కృత స్త్వయాహమ్ ।

తస్మా త్పరిక్రాంత ఇవ వ్యవస్య

స స్మిన్ దుప్రకృమ్యశం నమామి ॥ (యుద్ధ. 69-142)

గచ్ఛామజానామి రణార్థిత స్త్వం

ప్రవిశ్య రాత్రించరరాజః లంకామ్ ।

అశ్వాస్య నిర్యాహీ రథీ చ ధన్వీ

తదా బలం దృశ్యసి మే రథస్థః ॥ (యుద్ధ. 69-143)

భార్య నపహరిందిన ఆతతాయి రావణుడు చేతికి చిక్కినను రాముడు విడిచిపెట్టెను. శరణాగతి పొందకున్నను ఒక అవకాశము కల్పించినచో శరణు వేడు నేమో అని రాముడు రావణున కవకాశము మిచ్చె నని ఇట పెద్దలు వ్యాఖ్యా నించుచున్నారు.

అట్లే అర్జునుడు తాను చూపు బిందుప్రీతిని పురస్కరించుకొని దుర్యోధ నాదులును మారవచ్చునేమో అన్నదే అర్జునుని భావముగ మనము గ్రహింపవల యును. అట్టి భావము కలిగించుటకు ధను వెక్కుపెట్టి సేనలనడుముకు రథము మీనిచ్చి గురుబంధుమిత్రవర్గము ఈయుద్ధమున అధర్మముగ పనింపబడుచున్న. దని పలుగెత్తి చెప్పి ధనుర్భాణములను విడచి రథోపస్థమున ఉపవిష్టు డయ్యెను.

ఈ సందర్భమున అర్జునుడు భయంకర మగు శత్రువాహినిని చూచి పిరికి పాడై యుద్ధము చేయ నని బిచ్చ మెత్తుకొని యైనను బ్రోతుకవచ్చు నని అర్జునుని భావముగ వ్యాఖ్యానించుచున్నారు.

యది మా మహాప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః

ధార్తరాష్ట్రో రణే హన్యస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్ || (గీ. 1-46)

ఇందులో గమనింపదగు భావమున్నది. "అశస్త్ర" డ నగు నన్ను వీరు చంపవచ్చు నేమో కాని శస్త్రముకల నన్ను ఎవరును ఏమియు చేయలేరు అన్న ఏరోచితభాషిత మిది. ఇట్టి భావమును ప్రకటించి తన సామర్థ్యమును వెలుప రించుచునే కేవలము ధర్మదృష్టిని పురస్కరించుకొనియే అహితులకను హితము నూచించుటకే ఇట్లు చెప్పి ధనుర్పాణములు విడచెను. అర్జునునియందు గురుబంధు కృతముగ కలిగిన శోకము లేక కృప అస్థానపతితము, అందువలన అజ్ఞానమే నర వర్యునిది అనుట కూడ తప్పే.

లంకనుండి తిరిగివచ్చిన హనుమవలన సీతావృత్తాంతము వినిన వానర వాహిని శత్రువులను వాళనమొనరింతు మని సమరోత్సాహము ప్రకటి చుచున్నను శ్రీరాముడు శోకమును అధైర్యమును ప్రకటించెను గీతలో అర్జునుడు శోకా క్రాంతచిత్తుడై ప్రకటించిన భావము లన్నియు ఆ సందర్భమున రాముని వాక్య ములలో రాముని ఓపార్చిన సుగ్రీవాదులవాక్యములలో స్పష్టముగ నున్నవి. రాముని శోకము అస్థానపతిత మనగలమా?

అర్జునుని ప్రసంగ ఫలము ధర్మము

సరే! అర్జునుని ప్రసంగ మంతయు ధర్మసంబద్ధమే అగుచో దానిఫలమేమి? రాముడు శోకించి నట్లు ఆగుపడునే కాని నిజమునకు ఆ శోకము ధర్మమే జీవముగ కలది. కనుకనే ఆసందర్భములో—

"విభిషణ స్తు ధర్మాత్మా న తు రాక్షసచేష్టితః"

అని శూర్పణఖచేతను కీర్తించినది విభిషణుడు అన్నను విడచి రామునితో చేరెను. అట్లే అర్జునుని విషాదము ధర్మమేజీవముగకలది. దుర్యోధనుని తమ్ముడు యుయు త్సుడు పాండవపక్షమునకు తరిలవచ్చెను. రాముడు ఆవచ్చిన విభిషణునకు అప్పటి కప్పుడే లంకారాజ్యమును వట్టము కట్టెను. అట్లే ఆవచ్చిన యుయుత్సునకు ధర్మ రాజుకూడ దుర్యోధనునిస్థానమును వట్టము కట్టెను.

త్వయి తంతు శ్చ పిండ శ్చ దృతరాష్ట్రస్య దృశ్యతే । (భీష్మ. 48-98)

అని ధర్మరాజు యుయుత్సునితో అనుట ప్రత్యేకపరిశీలనార్హము కదా.

తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ :

విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః ॥

(గీ. 2-1)

ఆశ్రుపూర్ణాకులేక్షణ డగుట ఆర్జునుని ధర్మాభినివేశమునకు నిదాన మగునా? పరిశీలించిన ధర్మమే అని తెలియును.

“జీవాగ్ం రుదంతి విమయన్త్యైర్ష్యైర్ష్యే దీర్ఘా మను ప్రసితిం దీధియుర్పరః” అని వివాహమంత్రములలో గలదు. వివాహము అధ్వరము. ఈ సందర్భమున నిజమునకు దుఃఖింపరాదు కాని కన్యాబంధువులు కన్య తమను విడచిపోవుచున్న దని విచనస్కులై ఏడ్చుచుండురు. ఆమెయు దీర్ఘకాలిక మగు బంధువులతో గల సంబంధము తెగిపోవుచున్నదే యని రోదించునట.

“కన్యాదానే న మ మేతి న వాచ్యం”.

ఏ వస్తువు నైనను దాన మిచ్చుచో ఆ వస్తువునందు దాత స్వామ్యమును “న మమ” అని త్యజించును. కన్యావత మాత్రము స్వత్వమును త్యజింపరాదు. అట్టి సందర్భమున దుఃఖించుట కవకాశమే, లేదు. కాని బంధువులు దుఃఖితురు.

ఇది సంసారలంపటులకు మాత్రమే, జ్ఞానులు దుఃఖింప రనుట తగదు. శాకుంతలమున కులపతి శ్వాశతబ్రహ్మనిష్ఠుడు కణ్వుడు శకుంతలను పంపుచు ఇట్లనుకొనును.

యాస్య త్యద్య శకుంత లేతి హృదయం సంస్పృష్ట ముత్కంఠయా

కంఠస్తంభితబాష్పవృత్తి కలుష శ్చింద్రాజడం దర్శనమ్ ।

వైకల్యం మమ తావ దీదృశ మహా స్నేహా దరణ్యాకసః

పీడ్యంతే గృహిణః కథం ను తనయావిశ్లేషదుఃఖైర్నైవై ॥

ఎవరైనను కణ్వుని ఈ ఆవేశమును శోకమోహకృతమని అనగలరా? శోకము కలిగినంతమాత్రమున ఆతనిలో ధర్మబుద్ధి నశించినది. అని చెప్పుచో వాస్తవీకమహారి క్రొంచపక్షులఁజంటనుండి బోయవాడుమగపక్షిని చంపగ అది నెత్తు టిలో పొర్లాడుచుండ దానిని చూచి ఆడపక్షి భర్తృయోగమునను, అట్లు చనిపోవు చుండుటకు దుఃఖించుచుండ ఆ దుఃఖము తనదిగా భావించి ఆ బోయవానిని శపించెను. అచ్చట వాస్తవీకియే తన గురించి ఇట్లనును.

“బుషే ర్మోక్షాత్మన స్తస్య కారుణ్యం సమవస్యత”

“శోకత్వ మాపద్యత యస్య శోకః” అని భోజమహారాజు చంపూరామా యణమున చెప్పును. దీనినిబట్టి చూడ శోకావేగాశ్రుపాదాలు కేవలాజ్ఞానాధర్మ సంజనితములు మాత్రమే కాదు. సత్త్వగుణసంపన్నులగువారికి పరదుఃఖదుఃఖి

త్వము సహజము అదియే అర్జునునిలో ధర్మాత్ముడగు కృష్ణుని ఎదుట ఆవిష్కృతమైనది.

శోకమోహములలో ధర్మ ముండునా?

శోకమోహకోశమందు ధర్మ ముండునా? అని అకృతమతులకు సందియము కలుగుట సహజము. ఇట్టివారిని గూర్చియే భగవానుడు “సంశయాత్మా వినశ్యతి” అనెను.

సంజయుని ఈ వాక్యములు చూడుడు.

కుంతీపుత్రస్త్రి తం మంత్రం స్రూర న్నేవ ధనంజయః ।

ప్రతిజ్ఞా మాతృనో రక్షన్ ముమోహోచింత్యవికృమః ॥ (దో 80-1)

తం తు శోకేన సంతప్తం స్వప్నే కపివరధ్వజమ్ ।

ఆససాద మహాతేజా ధ్యాయంతం గరుడధ్వజః ॥ (దో. 80-2)

ప్రత్యుత్థానం చ కృష్ణస్య సర్వావస్థో ధనంజయః ।

న లోపయతి ధర్మాత్మా భక్త్యా ప్రేష్టా చ సర్వదా ॥ (దో 80-3)

ప్రత్యుత్థాయ చ గోవింజం స తస్మా ఆననం దదౌ ।

న దాననే స్వయం బుద్ధిం బీభత్సు ర్వ్యదధా త్తదా ॥ (దో 80-4)

తతః కృష్ణో మహాతేజా జానన్ పార్థస్య నిశ్చయమ్ ।

కుంతీపుత్రీ మిదం వాక్య మాసీనః స్థిత మబ్రవీత్ ॥ (దో 80-5)

మా విషాదే మనః పాఠః కృథాః కాలో హి దుర్జయః ।

కాల స్సర్వాణి భూతాని నియచ్ఛతి పరే యథా ॥ (దో 80-6)

కి మరం చ విషాద సే త ద్భ్రూహి ద్వివదాం వరః ।

న శోభ్యోం విదుషాం పార్థశోకః కార్యవినాశనః ॥ (దో 80-7)

యత్తు కార్యం భవే త్కార్యం కర్మణా త త్సమాచర ।

హీనచేష్టస్య య శోకః స హి శత్రు ర్ధనంజయ ॥ (దో 80-8)

శోచ న్నందయతే శత్రూన్ కర్మయ త్యపి షాంధవాన్ ।

క్షీయతే చ నర స్తస్మా న్న త్వం శోచితు మర్హసి ॥ (దో 80-9)

ఈశోకములవలన తెలియ వలసిన దేమనగ శోకమోహోచిత్తుడైనను ధర్మాతిక్రాంతుడు కా దనుట. శోకమోహము బున్నంతమాత్రమున ధర్మహీను డగుచో నిట అర్జునునకు శోకమోహములున్నట్లు వాచ్యముగచెప్పియు, ధర్మాత్మా అని విశేషణము మహర్షి వ్యాసుడు ప్రియోగింపడు. మరొక విషయము-ధర్మహీనుడే యగుచో అర్జునుడు ధర్మస్వరూపు డగు కృష్ణుడు ఆతనికి సాక్షాత్కరింపడు.

ధర్మజానకును విసాదము కలదు

యుద్ధానంతరము ధర్మజుడు కూడ ఇట్టి భావమునే ప్రకటించెను.

బహుకల్యాణసంయుక్తా విచ్ఛంతి పితర స్సుతాన్ ।

తపసా బ్రహ్మచర్యేణ సత్వేన చ తితిక్షయా ॥ (శాం 7-13)

ఉపవాసై స్త ధేజ్యాభిః ప్రతకౌతుకమంగళైః ।

లభన్తే మాతరో గర్భాన్ స్తాన్ మాసాన్ దశ బిభ్రతి ॥ (శాం 7-14)

యది స్వస్తి ప్రజాయన్తే జారా జీవంతి వా యది ।

సంభావితా జాతబలా స్తే దద్యు ర్యది న స్సుఖమ్ ॥ (శాం 7-15)

ఇహ వా ముత్ర వా చేతి కృపణాః ఫలహేతుకాః ।

తాసా మయం సమారంభో నివృత్తః కేవలోఽపః ॥ (శాం 7-16)

య దాసాం నిహరాః పుత్రా యువానో మృష్టకుండలాః ॥

అభుంక్త్యా పార్థివాన్ భోగాన్ బుజా న్యనవహాయ చ ।

పితృభ్యో దేవతాభ్య శ్చ గతా వైవస్వతక్షయమ్ ॥ (శాం. 7-18)

య దైషా మంబ పితరో జాతకామా పుథా వపి ।

సంజాతబహురూపేషు త దైవ నిహతా నృషాః ॥ (శాం. 7-19)

సంయుక్తాః కామమన్యుభ్యాం క్రోధహరాసమంజసాః ।

న తే జయఫలం కించి ద్భోక్తారో జాతు కర్తి చిత్ ॥ (శాం. 7-20)

వయ మే వాన్య లోకన్య వినాశే కారణం సప్రతాః ।

ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రే తు త త్వర్వం ప్రతివత్స్యతి ॥ (శాం. 7-22)

యుద్ధమువలన రోకడయమునకు తామే కారణ మని ధర్మజుడు అంగీకరించుచు, ఆ యుద్ధమువలన తల్లిబిడ్డలకు శాశ్వతవియోగము సంభవించిన దని కుండును. అధ్వరమున అనగా వివాహమున తాత్కాలికవియోగమునకే విషణ్ణత నొందుట ధర్మము అయినచో శాశ్వతవియోగకర మగు యుద్ధాధ్వరమున అర్జునుడు విషాదము నందుట అధర్మము కా దని నిరూపించుటకు ధర్మరాజవచనములు కూడ పరమప్రమాణమూర్ధన్యములై అలరారుచున్నవి.

ఆత్మగుణాష్టకములోని కృపవేరు - ఈ కృప వేరు.

అర్జునునియందు కల్గిన కృప వామాన్యముగ అందరియందును తప్పక ఉండదగిన ఆత్మగుణాష్టకములోని కృప కాదు.

“దయా సర్వభూతేషు జింతి రససూయా శౌచ మనాయాసౌ మంగళ మకార్యణ్య మస్పృ హేతి అష్టా వాత్మగుణాః” (గౌతమధర్మసూత్రం 8-24) ఇందు దయ చాల ప్రధానమైనది.

అష్టా వాత్మగుణా యే హి తేషా మాదౌ దయా ద్విజ ।

రాం కరోషి కథం న త్వం మయి సద్ధర్మపాలక ॥

అని వరూధిని మార్కండేయపురాణమున ప్రవరునితో అనును. ఈదయాప్రధానమగు ఆత్మగుణములు అందరియందును సాధారణముగ నుండతగినవి. అరునుని యందు ప్రకృతమున్నదయ ప్రత్యేకమయినది. “వరయా కృపయాఽఽవిష్టః” అని. అందుకే కృపకు “పరా” యను విశేషణము ప్రయుక్తమైనది. ఇట్టి కృప అధర్మ ప్రవృత్తునియందు కలుగు ననుటకు అవకాశము లేదు. అగుచో “విషీదంతం శోకసంవిగ్నమానసః” మున్నగు పదములు ప్రధురముగ ప్రయోగింపబడినందున అర్జునునియందు ప్రత్యేకముగ దుఃఖమే కాని, ధర్మము లేదు అని శంకింపరాదు. ఈ విషాదదుఃఖము యన్నంతమాత్రమున అధర్మము, అజ్ఞానము వాని యందున్నదని నిరూపించ ప్రయత్నించినచో ఒక్క అర్జునుడే కాదు, కృష్ణుడును అట్టివాడే యగును.

కృష్ణ్యైకం శోకదుఃఖములు కలవు.

తాం నిశాం శోకదుఃఖార్తౌ నిశ్చ్యనంతా వి వోరగౌ ।

నిద్రాం నై వోవలభతే వాసుదేవధనంజయౌ ॥ (దో9. 77-1)

నరనారాయణౌ కృద్ధౌ జ్ఞాత్వా దేవా స్సవానవాః ।

వ్యధితా శ్చింతమాయాసుః కింస్వి దేత దృవిష్యతి ॥ (దో9. 77-2)

కృష్ణార్జునులే కాక వానవాదిదేవతలు కూడ వ్యధితులైనా యని చెప్పిన. ఈ వాక్యము వలన వారును అజ్ఞానులే అనవలసినవచ్చును.

అరునుని దుఃఖము అసాధారణము; అది నిజమైన విషాదము. అట్టి యథార్థ విషయమును నివారించుటకై భగవంతుడు పలుమార్లు అతనిని హెచ్చరించవలసివచ్చెను.” అని అందురేమో అట్లనుట తగదు.

హృదస్తుడగు దుర్యోధనుని పిలచి ధర్మజుడు “నీవు ఎవ్వరితో నైనను యుద్ధము చేయుము. ఏ ఒక్కరిని నీవు గెలచినను జయము నీదే” యని అనగ అప్పుడు కృష్ణు డలిగి ఇట్లనును; —

ధర్మరాజావరాధేన భయం నః పున రాగతమ్ ॥ (శ. 59-10)

త ధేవ విజయోః ప్రాప్తః పునః సృశయితః కృతః ।

అబుద్ధి రేషా మహతీ ధర్మరాజస్య పాండవ ॥ (శ. 59-12)

య దేశవిజయే యుద్ధం ఘణితం ఘోర మీదృశమ్ ।

సుయోధనః కృతీ వీర ఏకాయనగత స్తథా ॥ (శ. 59-13)

గదాయుద్ధు డగు దుర్యోధనుని ఎవ్వరును గెలువలేరు. ధర్మరాజా! నీవు కాని, నకులనహదేవులు కాని, అర్జునుడు కాని సుయోధనుని గెలువలేరు.

న త్వం భీమో న నకులః సహదేవోఽథ పాలునః ।

జేతుం న్యాయేన శక్తో వై కృతీ రాజా సుయోధనః ॥ (శ. 84-12)

న కథం వదసే శత్రూన్ యుద్ధ్యస్వ గద యేతి హి ।

ఏకం చ నో విహ త్యాజౌ భవ రా జేతి భారత ॥ (శ. 84-13)

వృకోదరం సమాసాద్య సంశయో వై జయే హి నః ।

న్యాయతో యుద్ధ్యమానానాం కృతీ హ్యేష మహాబలః ॥ (శ. 84-14)

ఏకం వాస్మా ప్నిహత్య త్వం భవ రా జేతి వై పునః ।

నూనం న రాజ్యభాగేషా పాండోః కుంత్వాశ్చ సంతతిః ॥

అత్యంతవనవాసాయ వృష్టా భైజయ వా పునః ।

కుంతీ-పాండురాజుల సంతతిలో రాజ్యమును పొందు భాగ్యములేదు. వన వాసము చేయుచు బిచ్చమెత్తుకొనుటకే వారు సృష్టింప బడిరి. ఇది నిశ్చయము.

కృష్ణుని నిందావాక్యములను వినిన భీము డీటనును.

వదుసూదన మాకారీః విషాదం యదునందన ।

అద్య పారం గమిష్యామి వైరస్య భృశదుర్గమమ్ ॥ (శ. 84-17)

అహం సుయోధనం సంఖ్యే హనిష్యామి న సంశయః ।

విజయో వై ధుర్వివః కృష్ణః ధర్మరాజస్య దృశ్యతే ॥ 18

అత్యర్థేన గుణే నేయం గదా గురుతరీ మమ ।

న తథా ధర్తారాష్ట్రస్య మా కార్షీ ర్మాధవ వ్యథామ్ ॥ 19

ఈ శ్లోకములయందు కృష్ణుడు అర్జునుని విషాదము చెందవద్దు, నేను నీ యోగక్షేమములను చూతును. అన్నట్లు, కృష్ణునివిషాదముపొందవద్దు, వ్యథచెందవద్దు అని భీముడు అనును. దీనినిబట్టి కృష్ణుడు కూడ శోక మోహోవిషచేతస్కుడై నందున అధర్మజ్ఞానదోషజుష్టమై భీముని యుపదేశము వలన విశదమనస్కుడాయె ననుట తగునా? కావున సందర్భము ననుసరించి సరనారాయణులు కార్యగౌరవమును, భీభత్సమును, యుద్ధపరిణామములను ఘనస్ఫులో నిడుకొని విషణ్ణు లగుచున్నా రని తెలియుచున్నది.

అర్జునుడు కృష్ణునివలెనే జ్ఞాని. భూతభవిష్యద్వర్తమానములను తెలిసినవాడే. ధర్మరాజు ఏ అంశములలో యుద్ధానంతరము దుఃఖించునో వాటిని కొంత ఇటు అటుగా ఉట్టంకించి వివరించినాడు.

స రాజా పుత్రౌ పౌత్రాణాం సంబంధి సుహృదాం తథా ।
 స్మర న్నుద్విగ్నహృదయో బభూ వోద్విగ్నచేతనః ॥ (శా 6-12)

తత శ్శోకపరీతాత్మా నదూమ ఇవ పావకః ।
 నిర్వేద మగమ ద్దీమా న్నాజా సంతాపపీడితః ॥ (శా 9-13)

యుద్ధిషిర స్తు ధర్మాత్మా శోకవ్యాకులచేతనః ।
 శుశోచ దుఃఖసంతప్తః స్మృత్వా కర్ణం మహారథమ్ ॥ (శా. 7-1)

అవిష్టో దుఃఖశోభ్యాం నిశ్వసం శ్చ పునఃపునః ।
 దృష్ట్వాఽర్జున మువా చేదం వచనం శోకకర్షితం ॥ (శా. 7-2)

ఈశోకములలో ధర్మరాజు శోకించుట ఉద్విగ్నహృదయుడగుట ఉద్విగ్నచేతనుడగుట అతని అజ్ఞానవిలసిత మని అనగలమా? ఇట్లు శోకించుచు ధర్మరాజు అర్జునుని గురించి పలికె ననుటలో ఎంతో మహారథమున్నది. అర్జునా! నీవు యుద్ధారంభమున ప్రకటించిన యుద్ధవైముఖ్యము ఎంత దూరదృష్టితో కూడినది, అన్న అర్థము, అర్జునుడు అజ్ఞానకృతముగా శోకింపలే దని తెలియును.

అర్జునుడు దుఃఖమును నటించెను.

పుత్ర స్సఖౌ వా భ్రాతృ వా పితృ వా యది వా గురుః । (అది-140-52)

రిపుసానేషు వర్తంతః కర్తవ్యా భూతి మిచ్ఛతా ।
 శపథే నా వ్యథిం హన్యా దర్థదానేన వా పునః ॥ (53)

విషేణ మాయయా వాపి నోపేక్షేత కథంచన ।
 ఉభౌ చే త్సంశయోపేతౌ శ్రద్ధావాం స్తత్ర వర్ధతే ॥ (54)

గురో ర వ్యవలిప్తవ్య కార్యాకార్య మజానతః ।
 ఉత్పథం ప్రతిపన్నస్య న్యాయ్యం భవతి శాసనమ్ ॥ (55)

కృద్ధోఽవ్యకుర్ధరూపః స్యాత్ స్మితపూర్వార్థభాషణః ।
 న చావ్యన్య దవత్థ్యం చే త్కూదాది తోపసంయుతః ॥ (56)

ప్రహరిష్యన్ ప్రియం బ్రాయాత్ ప్రహర న్నపి భారత ।
 ప్రహృత్య చ కృపాయీత శోచేత చ రుదేత చ ॥ (57)

అశ్వానయే ద్వాః పరం సాంత్యధర్మార్థవృత్తిభిః ।
 అథాస్య ప్రహరే త్కాలే యదా విచలితే పథి ॥ (58)

ఈ శ్లోకములు కణికుడు ధృతరాష్ట్రునికు చెప్పినవి. ఎవరు ఎవరికి చెప్పిరి అన్నది కాదు. ఇవి రాజనీతికి సంబంధించిన ముఖ్యసూత్రములు.

స శాతేః స్తంభకరితా వక్తు ర్గుణ మపేక్షతే”

అన్న న్యాయము సరసులు మరువరానిది. కణికుడు చెప్పినాడు. కావున ఈ నీతులు ఆవఖ్యాతి పాలగుట తగదు. నరుడు ఇట్టి నీతుల నెన్నింటినో ఆకళించు కొని జీర్ణించుకొనినాడు. మహానీతిజ్ఞు డగు కృష్ణుని నెచ్చెలి ఎదుటివారిని లోగొనుటకు ఎన్ని కపటనాటకము లాడవలయునో అన్నియు నాడుటలో కృష్ణుని చెప్పి వెంటనే అర్జునుని చెప్పవలెను.

కృష్ణుని భేద నీతి.

కృష్ణుడు దూతకృత్యము భంగమైన మరుణజమే కర్ణుని ఏకాంతమునకు పిలిచి ఆతని జన్మరహస్యము వివరించి,—

“షష్ఠే త్వాం చ తథా కాలే ద్రోవ ద్యువగమిష్యతి ॥” (ఉ. 189-15)

వంతుల ప్రకారము 6 వ వంతులో నిన్ను కూడ ద్రోవది ఉవగమించు నని చెప్పును. కాని నిజముగ నిది జరుగునా? ఇక్కడ కృష్ణుడు కర్ణుని యందు భేదోపాయమును ప్రయోగించెను. అంతే. అట్టి కృష్ణునితో నొక్క రథములో కూర్చుని, అతని సారథ్యమున నడచిన అర్జునుడు దుఃఖించునా? విషాద మందునా? కెబ్బమందునా? ఇది ఒక నాటకము. ఒక వీతి ప్రయోగము. కృష్ణుడు దౌత్య మొనరింపబోవునపుడు, రుక్మి తనంతట తానుగ వచ్చి “నీవు కర్ణుని చంపలేకపోయినచో నాకు చెప్పుము, నేను చంపుదును” అని చెప్పినప్పుడు, దుర్యోధనుడు ఉలూకుని రాయవారిగ పంపినపుడు అర్జునుడు భీష్మద్రోణులను మొదటి ముద్దలుగ కబళింతు నని నొక్కినొక్కి గట్టిగ విప్పజ్జముగ చెప్పియున్నాడు. ఎక్కడను అర్జునుడు భీతు డగుట కాని, వారిని పగొట్టుట యందు వెనుకంజ వేయు భావము కాని ఈషణ్మాత్రముగ నైనను పలుకలేదు. కృష్ణుడుకూడ అర్జునుని ధైర్యసైర్య పరాక్రమాతిశయములను సహస్రముఖములుగ ఎలుగెత్తిచాటినాడు. ఇక ధర్మ రాజు ఏ మాట అన్నను - పార్థుని గొప్పతనమును కీర్తింపుటకు భీష్మాదు లందరు ఆతని జాణాగ్నికి అహతి కాగల రని ప్రకటించుటకు ఉద్దేశింపబడుచూ ఉన్నది. ఇట్టి సందర్భములలో ఎక్కడను ఒక్కసారియైనను సూచనామాత్రముగ నైనను అధైర్యమును, యుద్ధజైముఖ్యమును కాని ప్రకటించలేదు. అట్టి నరుడు యుద్ధ కంఠమున ఇట్లు ప్రవర్తించె ననగ “త న్నరస్య నరత్వమ్” అనగ అతని ఖానమునకు, సమూహజతకు నిదర్శనము. ప్రతిపక్షియులను తన పక్షము చేసి

కోనుటకు వేసిన పెద్ద ఎత్తు. తానెవరితో యుద్ధము చేయవలయునో ఆ మహా వీరులను చూడ నెంచి “సేనామధ్యమునకు రథము నడుపు” మని హృషీకేతునితో ననగ అత డట్లు చేసి భీష్మద్రోణాదుల యెగుట రథమును నిలపినాడు. ఇప్పుడు ఉన్నట్లుండి అర్జునునకు పిరికితనము కాని, బంధువధ దూష్య మన్న భావము కాని కలిగిన దనుట అసహజము. ఇంతకు ముందే ధర్మరాజు భీష్మవ్యూధమైన పరస్పై న్యమును చూచి విషాదము నందగ ఆ విషాదమును మాన్పి అతనిని అర్జునుడు ఉత్సాహ పరచెను. అటువంటి సవ్యసాచి అంతలోనే ఇంత వింతగ మారె ననుటకు కారణము లేదు. అర్జునుని మనోవిశ్చయము, గుండెనిబ్బరము, దాని వెనుక దాగిన రాజనీతి తెలియకపోవుటయే అర్జును డేర్చి డనుటకు మూలము. మన ఆజ్ఞానమును, మన పిరికితనమును అర్జునుని యం దారోపించి ఆనందించుట మాత్రమే ఈ వ్యాఖ్యానఫలము.

దుర్యోధనుడు ఆచార్యుని చేరి స్వపరబలాబలములను కమీక్షించి ఒక విధముగ ఆ సంగ్రామారంభమున కొందరిని అకట్టుకొనెను. దానికి ప్రతిక్రియ కొంత చేసిన కాని కొందరి మనస్సులు తమ వైపున ఆర్థ్యము కావు అని భావించిన అర్జునుడు ఇరువగులకు మధ్యగ. ముఖ్యముగ భీష్మద్రోణుల ఎదుటకు రథమును నడపించెను. అక్కడ నిర్వచనికముగ ఒక నాటక మాడెను.

ప్రహరిష్యన్ ప్రియం బ్రాయాత్ ప్రహర న్నపి భారత ।

ప్రహృత్య చ కృపాయాత శోచేత చ రుదేత చ ॥

ఈ నీతిని చక్కగ నటించినాడు.

‘కృపయా పరయావిష్టః’ ‘శోకసంవిగ్నమానసః’ ‘అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణః,’ ఇత్యాదిగ విశేషణము లన్నియు వరుసగ “కృపాయాత, శోచేత, రుదేత చ” అన్న వాటికి సరిపోవును. దీని ఫలము యుద్ధమునందు అర్జునుడు బహుముఖముగ పొందెను.

ఈ ప్రసంగమంతయు కణికనీతు లాధారముగ చెప్పబడినది కావున అప్రమాణ మని కొందరు తలంపవచ్చును కాని భీష్ముడు ధర్మజునకు చేసిన నీతి తోధలో కూడ ఈవిషయము గలదు. గమనింపుడు. ధర్మరాజు భీష్ముని ప్రశ్నించును.

జె త్ర్యైః కాని చ రూపాణి భవంతి భరతరథే ।

పృతనాయాః ప్రశస్తాని తాని చేచ్ఛామి వేదితుమ్ ॥ (శా. 102-1)

భీష్ముడు సమాధానము చెప్పుచు ఇ ట్లనును:—

ప్రహరిష్యన్ ప్రియం బ్రాయాత్ ప్రహర న్నపి భారత ।

ప్రహృత్య చ కృపాయాత శోచ నివ రుద నివ ॥ (శా. 102-34)

ఇది కణికనీతిలోని శ్లోకమునకు వాటిరూపమేకదా: కావున యుద్దనీతి ఎవరు చెప్పినను ఏకరూపమే.

ఇది అర్జునునకు భాగుగా తెలియును. అందువలననే అట్లు విషాదమును నటించెను

ఎందుల కీ నటన?

అసలీ నాటక మెందుల కాడవలసివచ్చినది? అన్నచో కారణ మిది.

భీష్ముడు, ద్రోణుణు, కృపకుడు, అశ్వత్థామ, వీరు ముఖ్యముగ పాండవ పక్షపాతులు.

సభలలోను, ఏకాంతముగాను, దుర్యోధనునితోను ఈభావమును వీరు పలు మార్లు ప్రకటించిరి. ప్రత్యేకముగా అర్జునుని పరాకర్షణమును నుగ్గడించుచు అతడీశ్వరునకు నజేయు డని ప్రశంసించుచు పుత్రవాత్సల్యమును ప్రకటించుచు అతనిని నొప్పించుటకు ఏ పరిస్థితులలోను తమ వ్యతిరేకతనే చూపిరి. అవునా ఇట్టి పరిస్థితులలో అర్జునుడు ఒక్కసారి కూడ ఒక్కమాట కూడ సూచనాస్రాయముగ నై నను వారజేయులని గాని. వారిని నొప్పించుట తప్పనిగాని అనలేదు. ఇది అతనికి మనస్సులో నున్న భావము. ఇప్పుడిక్కడ వారెటు నుండగ తగినకాలముని తగినసమయముని. నరుడు భావించినాడు. వారియందు తనకును అట్టిభావమే కలదని సూచింపదలచినాడు. అంతమాత్రమే నరుని ఆశయము.

అగుచో గురుబంధువధాదికమునకు అర్జునుడు వెగటు నొందలేదా? లేదు. దుర్యోధనుని చూడగనే కృష్ణార్జును లిర్వుడికిని సమముగనే క్రోధరసము పెల్లుబుకుచు నుండును. అతని పక్షమువారు కూడ అతనియట్లే శిక్షింపదగినవారను భావము కృష్ణార్జును లిర్వురును అనేకపర్యాయములు సువ్యక్త మొనరించిరి.

“క్షణక్షణములో జవరాండ్రు చిత్తముల్” అన్నట్లుగ కృష్ణార్జునుల మనస్సులు మారునని కావు. వారిద్దరును ఒకే హృదయము, డెండు శరీరములయందు విభక్తమైయున్నట్లున్నవారని చెప్పిన వాక్యమున కెక్కడను లొసుగుబాటు లేదు. ఇరువురు వ్యక్తులు తనలో తాను చర్చించుకొనునప్పుడు ఎంతటి విలువ ఆ చర్చకు కలదో, అంతే ఈ కృష్ణార్జునుల గీతా రూపచర్చకును విలువ. అంతకు మించి ఇందు ఒకరు బోధ, మరొకరు బోధ్యుడు అన్న భేదభావమును చెప్పుచో కృష్ణార్జునులు నరనారాయణు లన్న పరమసత్యము పతమ సత్యము కాక తప్పదు.

అర్జునుడు నీతిజ్ఞుడు

అర్జునుడు నీతివ్రయోగకుశలుడు అయితే ఆతడు యుద్ధసందర్భమున కేవల నీతినే ప్రయోగించె ననుట మనము గమనింప వలెనన్నచో కొన్ని ఘట్టములు పరికింప దగి యున్నవి.

సైంధవవధ దినమున కృష్ణానుమతుడై ద్రోణునితో “నీవు అశ్వత్థామతో నన్ను సమానముగ చూచితివి. ఆ ద్రోహిని చంప నేను వ్రతిన పట్టితివి, నా కనుజ ఇమ్ము” అనును. గురు డనుమతించును. ఇది మొదటి రోజున ఆడిన నాటకమునకు ఫలమే అగును. ద్రోణుడు రాత్రియందును యుద్ధమును పొడిగించినాడు. ఆ సందర్భమున ఉభయసేనావాహినులు సుగ్రుక్కుచూ సోబుచూ నిలువలేకపోయినవి. అప్పుడు సమయము కనిపెట్టి యుద్ధమును కొంతకాలము నిలుపుమని ఆజ్ఞాపించినాడు. ఆ సందర్భములో స్వపక్షవీరులే కాదు, పరపక్షవీరులు అర్జునుని కృపావిలాసమును వేనోళ్ళ పొగడిరి.

అనత్య మాది గురువధకు కారణమైన ధర్మరాజును వాలివధఘట్టము రామున కెట్లు శాశ్వతాపకీర్తి కరమో నీకును అది అట్లే అని కుగ్రుద్దుడై పలుకును. అశ్వత్థామ పితృవధజనితావర్షమున సింహగర్జనము చేయగ హడలిన ధర్మరాజునకు అశ్వత్థామ వ్రతాపాదికమును వివరించుచు ధృష్టద్యుమ్నుని కాపాడుకొను మనును. కాని వెంటనే యుద్ధమునందు అశ్వత్థామ నెదుర్కొని “నీకు గల దుర్యోధనపక్ష పాతము, అత్రుకత్త్రులము ఎంత గలదో చూపుము, చూతము” అని యుద్ధమున పాలుగొనును ఇదియును ఒక నీతియే. అంతకుమునుపు దుర్యోధనుడు అశ్వత్థామతో ద్రోణవధ వివరించి చెప్పుచూ ధృష్టద్యుమ్నుని దుష్టకృత్యమును వివరించి అర్జునుడు తప్ప తక్కినవారు ఆ విధానమునకు ఆమోదించి రని అశ్వత్థామతో చెప్పును. ఈ ఘట్టమున నేమి తేలును? అర్జును డెక్కడి కక్కడ తనవైపుకు పాపపంకిలము రాకుండ కాపాడుకొనుచున్నా డనుట విశ్వయము చేయదగును. ఆ దుర్యోధనుడు అట్లు మెచ్చుకొనుట కూడ అర్జునునకు ఆకాంక్షితమే. తదర్థమే అర్జునుడు అన్న ధర్మజునితో వివదించును. అట్లు కన్నట్టుచునే కృత్యమును విస్మరింపకపోగా మరంత ఉద్భృత మొనరించుచుండును. అదే అశ్వత్థామను అంతకు ముందుకన్న పరుషోక్తు లాడుటగ మనము కనుగొనవచ్చును. అట్లును డనిన మాటలు సంజయుడు చెప్పగా వినిన ధృతరాష్ట్రుడు నిర్ఘాంతబోయి అదిరిపడి “ఏమి అర్జునుడు గురుపుత్తు నింత ఘాట అనెనా?” అని ప్రశ్నించెను

శల్యవతనానంతరము కృష్ణుడు గుర్రపుదళము మధ్య నున్న దుర్యోధనుని చూపి వీనిని చంపినచో నీకు గల పగ తీరును. కృతకృత్యుడవగుదువు.

- ఏత ద్దృల మఖూత్ శేషం ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవః
 మోక్షో న నూనం కాలా త్తు విద్యతే భువి కన్యచిత్ ॥ (శ. 28-18)
- అపనేష్యామి గాంధారం ఘాతయిత్వా శితై శ్శురైః ।
 నికృత్వా వై దురాచాలో యాని రక్షాని సౌబలః ॥ 22
- సఖాయా మాహార ద్ద్వౌతే పున స్తా నాహరా మ్యహమ్ ।
 అద్య తా అప్య వేక్ష్యంతి సర్వా నాగపురస్త్రియః ॥ 23
- శ్శుక్రా వతీం శ్శు ప్శ్శాం శ్శు పాండవై ర్నిహతా న్యుధి ।
 సమాప్త మద్య వై కర్మ సర్వం కృష్ణః భవిష్యతి ॥ 24
- అద్య దుర్యోధనో దీపాం శ్శ్రియం ప్పాణాం శ్శ మోక్ష్యతి । 25

ఈ వాక్యములలో అర్జునునియందు గల నిగూఢమైన భావరత్నములు వెలుగొందును. సౌబలుడు జూదములో ఏ రత్నములను గెలిచెనో వాటిని మరల స్వీకరింతు ననును. అతని కోపతీవ్రత ఎంత కలదో “నాగపురస్త్రీలు తమ పతి పుత్రులు పాండవనిహతులై రని విని వాకును పాండవులెటివారో తెలిసికొన గలరు” అన్నమాట వ్యక్తీకరించును దుర్యోధనుడు చ్చిదీప్త మగు సీరిని, ప్రాణ ములను విడచును. అన్న మాటలో అతనికి దుర్యోధనునియందు గల పగ, అర్జునునకు గల రాజ్యరత్నాదిగ్రహణేచ్ఛ వెల్లడి కాగలదు. ఇట్టి మాటలు నిజ ముగ గురుపుత్రపదాదిక నకు దుఃఖించినవాడే అగుచో నరుకు అనగలదా? నరుని కోపము దుర్యోధనాదులయ దే కాక వారల అంతఃపురస్త్రీలయందును కలదు. ఇట్టి అర్జునుడు నిజముగ కృపాయత్ చితుడై నా దనుట తగదు. అటు అయి కృష్ణుని చేత బోధింపబడి “కామః కోర్ధిధ స్తథా లోభ స్తస్మా దేత త్త్రియం త్యజేత్” అన్న వాక్యము నిర్విణ్ణహృదయుడై ఉపదిష్టుడే యగుచో ఇట్టిట్టి పలుకులు పలికియే ఉండడు.

దుఃఖము అహంకారమమకారప్రేరితమై త మోగుణప్రధానమై యున్నదా? లేక కామరాగప్రేరితమై రజ్ఞోగుణవిశిష్టమై యున్నదా? లేక ఏ ధర్మముకొరకు ప్రయత్నము జరుగుచున్నదో ఆ ధర్మమే నశించిపోవుచున్నదే యని సత్త్వగుణ ప్రధాన మగు విషాదముతో ధర్మహానిని మాత్రమే దృష్టియం దిడుకొని ప్రవర్తించినదా? అని విచారించవలయును. సత్త్వగుణప్రేరిత మగుచో దుఃఖముకూడ ధర్మమే యగును. కనుక అట్టి దుఃఖముగలవాడు ధర్మనిరతుడు క్షాదఘటకు వీల్చలేడు,

దుఃఖము కూడ ధర్మమే

దుఃఖము అహంకారమహాకారపేరితమై తమోగుణవృధానమై యన్నదా? లేక కామరాగపేరితమై రజోగుణవిశిష్టమై యున్నదా? లేక ఏ ధర్మముకొఱకు పృయత్నము జరుగుచున్నదో ఆ ధర్మమే నశించుపోవుచున్నదే యని పత్త్యగుణ వృధాన మగు విషాదముతో ధర్మహానిని మాత్రమే దృష్టియం దిడుకొని ప్రవ ర్తించినదా? అని నిచారించవలయును. సత్త్వగుణపేరితమగుచో దుఃఖము కూడ ధర్మమే యగును. కనుక అట్టి దుఃఖముగలవాడు ధర్మనిరతుడుకాదనుటకు వీలులేదు.

అర్జునవిషాదయోగములోని 'అర్జున' శబ్దము అతని యందలిసత్త్వగుణమును పృధానముగ సూచించు నని పూర్వమే వివరించితిమి. మరియు యుద్ధము ధర్మహాని కరమని భావించుటచేతనే యతనకి ధర్మవిషయకవిషాదము కలిగినది. అందువలన అర్జునుని ధర్మనిరతి అనందిగ్దముగ వెల్లడి యగుచున్నది.

సామాన్య విశేష ధర్మములు

కాని, కృష్ణుని గీతోపదేశము అర్జునునకు ధర్మము గరపుటకు ఉద్దేశించినది కదా! కృష్ణుడు విశేషధర్మముల నాశ్రయించి తద్వారా ధర్మబోధ గావించెను. అర్జు నుడు సామాన్యధర్మములను మాత్రమే విమర్శించుచు విషణ్ణు డయ్యెను. శాస్త్ర ప్రకారముగ విశేషధర్మము సామాన్యధర్మమును వ్యావృత్త మొనరించును.

"అపవాదై రివోత్సర్గాః కృతవ్యావృత్తయః పరైః" (కు. 2-27) అని కాశి దాసు. కనుక విశేషధర్మ మున్నచో సామాన్యధర్మమును పరిగణింపవీలులేదు. విశే షధర్మమునే పాటింపవలయును. అట్లు పరికించినచో స్వధర్మమగు విశేషధర్మమును ఉజ్జగించి సర్వసామాన్యధర్మమును మాత్రమే పురస్కరించుకొని విషణ్ణు డగు చున్న అర్జునుని ప్రవృత్తి ధర్మప్రవృత్తియే కాదు. కనుక అర్జునుడు ధర్మనిరతుడు కాడు. అతని యందలి దుఃఖము ధర్మరాహిత్యమువలన కలిగినదేఅని చెప్పుదు రేమో, అర్జునుటకు అవకాశము లేదు.

సామాన్యధర్మములు పరామర్శించి బంధుమిత్రవధ మున్నగునవి పాపము లని అర్జునుడు భావించెను. విశేషధర్మముల నుట్టంకించి ఆతలాయులు, లోకవినాశ హేతువులు అగువారు బంధువులైనను, మిత్రులైనను వధార్హులే యని కృష్ణుడు ఉపదేశించెను. కాని అర్జునునకు సంశయచ్ఛేదము కాలేదు.

కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూధనః (గీ 2-4)

అనుచు పూజార్హు లగు భీష్మద్రోణులను చంపుట ఏ శాస్త్రమును సమ్మ త్తించదు కదా! యన్ని కృష్ణుని ప్రశ్నించును.

గురో ర వ్యవలిపస్య కార్యకార్య మజానతః ।

ఉత్పథం ప్రితిపన్నస్య కార్యం భవతి శాసనమ్ ॥

అను సూక్తి ననుసరింతు మన్ననో భీష్మద్రోణులు ఆసూక్తి యందలి లక్షణముల కఠికులై యున్నారు. వారు ధర్మపరులు. కార్యకార్యవిషయములు; సత్పథ గాములు. మరియు వారికి ఆరునునిపై పీఠి మెండు.

కుశూపు మనసూయుం చ బిహ్మాణ్యం సత్యవాదినమ్ ।

ప్రితియోత్యామహే. పార మతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥ (ఉ. 138-3)

అశ్వత్థామ్ని యథా పుత్రే భూయో మమధనంజయే ।

బహమానః పరో రాజన్ సన్నతి శ్చ కపిధ్వజే ॥ (4)

తం చ పుత్రా త్ప్రియతమం ప్రితియోత్స్వే ధనంజయమ్ ।

జిత్రధర్మ మనుష్యాయ ధి గస్తు క్షత్రజీఘికామ్ ॥ (5)

అను భీష్మద్రోణవాక్యములలో అర్జునునిపై వారికి గల పీఠి తేటతెల్ల మగుచున్నది. అట్టి వారిని చంపుట పాపము. మాటకట్టుకొనుట కాక మ రింకే మగును? కావున సామాన్యశాస్త్రమువలెనే విశేషశాస్త్రముకూడ అచిత్కరమే.

భీష్మద్రోణులును ధర్మపరులు కారు.

కావున భగవంతునియుపదేశప్రియోజనము అర్జునునకు ధర్మముగరపుటకాదు.

యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లాని ర్భవతి భారత ।

ఆభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాఽఽత్మానం సృజా మ్యహం ॥

అని కదా భగవంతుని యనుశాసనము. అనగా గీతాశాస్త్రము నాటికి ధర్మము గ్లాని పొందినది. అర్జునుడు చెప్పిన ధర్మములుగాని, ధర్మపరులుగాని, యథార్థము నకు ధర్మములు కావు. ధర్మపరులు కారు. అవి ధర్మాభాసములు మాత్రమే. అట్లే ధర్మపరులవలె కనబడు భీష్మద్రోణులు సైతము ధర్మపరులు కారు.

అర్థస్య పురుషో ధాసో దాస స్త్వర్థో న కస్యచిత్ ।

ఇతి సత్యం మహారాజ బద్ధో స్మృధేన కౌరవైః ॥ (భీష్మ. 13-35)

అత స్త్వాం క్షీ బవ ద్వాక్యం బ్రవీమి కురునందన!

అను భీష్మ వాక్యము. అతని ధర్మోపేక్షను, అర్థాపేక్షను వెల్లడించుచున్నది: ద్రోణుడును ఈ వాక్యమునే అనువదించెను. కావున వీరును ధర్మపరులు కారనియు, ధర్మాభాసములవలన ధర్మపరులుగ కనిపించుచుండిరనియు స్పష్టము. ఈ ధర్మములు, ఈ ధర్మపరులు సళింపకతప్పదు. అప్పుడే యథార్థధర్మము ఉత్తానము నందును.

అట్లు ధర్మోత్థానము గావించుటకే భగవంతుడు భునియం దవతరించును. ఈవిషయమునే విశ్వరూపసందర్శనయోగమున వివరించుచున్నాడు.

భగవంతుని ప్రవృత్తిని అర్జునుడు ప్రశ్నించుచున్నాడు—

అఖ్యాహి మే కో భవాన్ ఉగ్రరూపో నమోఽస్తు తే దేవవర ప్రసిదః ।

విజ్ఞాతు మిద్ధామి భవంత మాద్యం న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్ ॥

(11-31)

భగవంతుడాతని కిట్లు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు—

కాశోఽస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకా న్సమాకూర్తు మిహ ప్రవృత్తః ।

ఋతేఽపి త్వా న భవిష్యంతి సర్వే యేఽవస్థితాః ప్రత్యసీకేషు యోధాః ॥ 11-32

తస్మా త్త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్యత్త్వా శత్రూన్ భుంక్ష్య రాజ్యం సమృద్ధమ్ ।

మయై వై తే నిహతాః పూర్వ మేవ నిమిత్తమాత్మం భవ సవ్యసాచిన్ ॥ 33

ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రోణం చ కర్ణం తథాఽన్యనపి యోధవీరాన్ ।

మయా హతాం స్త్వం జహి మా వ్యథిష్యాః యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సవత్సాన్ ॥

“ప్రత్యసీకేషు యోధాః, జిత్వా శత్రూన్” అను పదములతో సామాన్య

కారముగ దుర్యోధనాదులను వధ్యులనుగ తెలిపి, మరల “ద్రోణం చ భీష్మంచ” అను పదములతో భీష్మద్రోణులను కూడ వధ్యవీరులలో పరిగణించి, అర్జునుని “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన” అను సంశయమును పరాస్తమొనర్చుచున్నాడు. అంతేగాక, నిజముగ భీష్మద్రోణుల వధ దుఃఖకరమే యగుననియు, అయినప్పటికి దుఃఖింపవలదనియు, “మావ్యథిష్యాః” అని అనునయింపచున్నాడు. వారందరూ అంతకు పూర్వమే కాలపురుషునిచే నిహతులైనారనియు, యుద్ధమున వారిని చంపుట కేవలము వ్యవహారము మాత్రమే అనియు, అట్టి వ్యవహారమున నిమిత్తమాత్ముడుగా నుండుట తప్ప వేరు కర్తృత్వబాధ్యత అర్జునునకు లేదనియు వివరించుచున్నాడు. మరియు సామాన్యవిశేషవిధులనురెండింటిని ఖండించుటకే భగవంతుడు ఒకే కార్యమును — అందరూ చంపబడినారు — అనుదానిని “మయైవైతే నిహతాః పూర్వ మేవ” యనియు, “మయా హతాన్” అనియు వేర్వేరుగ చెప్పెను. అనగా సామాన్యవిశేషిండుల నన్నింటిని ధ్వంసము గావించుటయే భగవంతుని కార్యమని తెలియుచున్నది. ఆ విధముగ ఆచరించిన గాని ధర్మమున కభ్యుత్థానము కలుగదు.

క్షేత్రము బలహీన మైనపుడు ఆ క్షేత్రములో అప్పటి కున్న పంజరము

అట్లే పడగొట్టి దానిని దున్ని మరల పారవత్తరము చేయుదురు. కృషికర్మ తెలి

యనివారు 'అయ్యో! పంటను పాడు చేయుచున్నారే' అని విచారించవచ్చును. పంటను పండించు విధము తెలిసిన కర్షకుడు కాని, తత్త్వము నెరిగిన వివేకి గ అటనుకొనడు.

“కాపోఁడవ్యదృష్టతనయాసనపద్యశోభే
సానుగృహణో భగవతా మయి పాతితోఽయమ్ ।

కృష్యాం దహా న్నపి ఖలా క్షితి మింధనేదః

భీమప్రరోహణననీం దహనః కరోతి॥” అను దశరథుని వాక్యములో

భావము స్పష్టమై యున్నది.

సర్వధర్మపరిత్యాగము.

అందువలన కృష్ణుని యుపదేశసారము సర్వధర్మధ్వంసమే. కావున “సర్వధర్మా స్పృశ్యజ్యమా మేకం శరణం వ్రజ! అహం త్వా సర్వహిపేభో మోక్షయిష్యామి మా శుచః ॥” (గీ., 18-8)

అని చెప్పెను. సర్వధర్మపరిత్యాగము సర్వధర్మధ్వంసమునకే అనగా స ధర్మాభాసధ్వంసమునకే మరియొక పేరు. సర్వధర్మాన్ అనగా సామాన్య, విశే షరూపములగు వైయక్తికముగ, సామూహికముగ దేశకాలాదిభేదములచేతను విః రీతులలో నున్న ధర్మములు. ఆ ధర్మములన్నియు అర్జునునకు త్యాజ్యములే య కృష్ణుని ప్రబోధము. 11వ అధ్యాయము 32, 33, 34 శ్లోకములలోని బహువచః పదములు - యోధాః, లోకాన్, శత్రూన్, యోధవీరాన్, సపత్నాన్ - అన్నియు ధర్మాన్ అను శబ్దమునందు సంగ్రహింపడినవి.

ధర్మోద్ధరణకే యవతర్కించిన కృష్ణుడు సామాన్యవిశేషరూపముల ధర్మము లన్నింటిని ధ్వంసము గావించుటకే ప్రవర్తించె ననియు, గీతోపదేశ తదర్థకమే యనియు చెప్పుట అసమంజసము అందురేమో మందబుద్ధులు.

కృష్ణుని ఉపదేశ సారమిది.

ధర్మ మనునది ఆవరించువాది శక్తి సామర్థ్యములను అనుసరించి, దృఢనిఘోషము ననుసరించి నిలచును. ఇప్పటివరకు నున్నవా రందరుకూడ ధర్మమునకుఁ జొరముగనే నడచుకొనుచున్నారు. మొత్తము క్రిందినుండి పైదాక ఉత్తమమధ్యమాధ వ్యక్తములవో రందఱు కూడ ధర్మరహితులు, అధర్మగ్రస్తులై యున్నారు. కన అహంకారప్రేరితమైన కామకోపధనమన్వితమైన ఈ జనసందోహ మంతఁ జుట్టిననే గాని ధర్మ మనునది మరల నిలువడు. అట్టి సిఠిలోనే భగవంతుడు జని యును.

స్వల్ప మ వ్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ । (గీ. 2-40)

అన్న రీతిగా నేకాద్ధి ధర్మము నాచరించు పరిస్థితు లీ భూలోకములో నున్నను భగవంతుని యవతారమునకు పశ్యన్తి కలుగదు.

“అల్పే హ్యేష జాతో మహాన్ భవతి” ఎండుకట్టెలలో పడిన నిప్పు కణికయు ప్రజ్వలించి యొప్పు నట్లు ఎచ్చటనో ఒక చోట అణుమాత్రముగ నిలచిన ధర్మము కూడ మహాకారమునొంది పరలి తరలనే తరలును. అట్టికూడ ఎక్కడను లేనేలేదు. ఈ ధర్మము పూర్తిగా నశించి అధర్మము పూర్తిగా నెలకొన్న ఈ పరిస్థితులలో ఈ లోకములో భగవంతుడు కృష్ణస్వరూపమున జన్మించెను. ఎవరిలోనో ఏకాద్ధిగానో ధర్మమున్నట్లున్నదే యని యనుకొనరాదు. అందరి యందున్న ధర్మములు ధర్మాభాసములే. “ధర్మ” శబ్దముచేనున్నవి పలురకములగు అధర్మములే. అందుచేత ఎల్లరియందునున్న ధర్మాభాసములను పరిత్యజింపుమనియే. “సర్వధర్మాన్నపిత్యజ్య” అనువాక్యముద్వారా చేసిన ఉపదేశసారము. ఇంకొకవిషయము- “యదాయదా హి ధర్మస్య” అని చెప్పినప్పుడు “ధర్మ” శబ్దము ఏకవచనముననే గ్రహింపబడినది. ధర్మము నెలకొనియున్నచో సర్వత్ర ఏకస్వరూపముగనే భాసించును.

అది బహువిధత్వమును పొందినది. దాని నందరు అన్నిరకములుగ నున్నట్లు భావించుచున్నారు. అది ధర్మము కాదు, తదాభాసమే అనిచెప్పుటకే “సర్వధర్మాన్” అని బహువచనము వాడబడినది. పరమాత్మ యొక్కడ నున్నను అద్వితీయము, ఏకమే యై యున్నట్లు పరమాత్మాభిన్నమైన ధర్మము కూడ అద్వితీయమై ఏకమై యుండును. నానావిధములుగ ఉండదు. “తస్మాద్ధర్మం పరమం వదన్తి” అన్న వేదవాక్యము కూడ ధర్మము అద్వితీయ మనియే చెప్పుచున్నది. “తాని ధర్మాణి ప్రథమా న్యాసన్” అను వచనమునందు “ధర్మాణి” బహువచనము కర్మపరము. కనుక అర్జునుడు ఏది ధర్మ మనుకొనునో అ దంతయు విషాదముగ భావింపదగియున్నది. అర్జునుడు ధర్మబుద్ధికలవాడు కాదా; కా దన చెల్లదు. అంతవరకు లోకవ్యవహృతమైన పండితసామరజనప్రచారములో సామాన్యవిశేషరూపముగ నున్న ధర్మస్వరూపము నంతటిని యెఱిగినవాడే. కాని నిజమునకు అవి అన్నియు ధర్మాభాసములే యనియు, ధర్మాభాసములే ధర్మములుగ చెల్లుచూ లోకోపద్రవకరములు అగుచున్న పని అత డెరుగడు. అట్లు ధర్మాభాసములు ధర్మము నాక్రమించి, మించునందర్మములోనే భగవంతుడు స్వాంతమును విమిత్తమాత్రముగ ముం దిడుకొని కారోన్ముఖుడై దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణకార్యములను నిర్వ

హింది, ధర్మవృత్తిష్టము గావించును. అట్టి జన్మల నన్నింటిని భగవత్స్వరూపుడగు శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞాపకముచేసికొనెను. నిమిత్తమాత్రులగు వివస్వంతుడు మున్నగు వారు విస్మరించుచుండిరి. అట్లే ప్రస్తుతనిమిత్తమాత్రు డగు అర్జునుడును విస్మరించగా. దాని నాతనికి జుష్టికి తెచ్చుటయే భగవంతుని ఆశయ మని “బహూనాం జన్మనా మంతే” అను శ్లోకము వలన తెలియవలయును. ఇంకను వివరము కోరినచో “ఇమం వివస్వతే యోగం” అను శ్లోకము లో భగవంతుని వలన యోగోపదేశమును పొందిన వివస్వంతుడు-మనువు-ఇక్ష్వాకువుల పరంపర ప్రకృతనిమిత్తమాత్రు మగు భగవదంశ మైన అర్జునాత్మకమే తప్ప వేరుకాదు అని చెప్పవలెను. ఆ యా జన్మలలో భగవంతునినుండి యోగసారమును గ్రహించుచు, కార్యాంతమున మరచి పోవుచు, ప్రస్తుతము అర్జునరూపి యైన నిమిత్తాంశము మరల భగవదుపదేశకాంక్షియై మోహము పొందిన విధమున భాసిండుచున్నది.

“ధర్మోద్ధరణము చేయుచుండగా అనుషంగికముగ భూభారహరణము జరుగుచున్నది. కనుక యుద్ధము చేయు మని అర్జునునకు ఉపదేశించుట కూడ ప్రధానకోధ కాదు-” అని చెప్పువారి వాదము సరి కాదు. ఎందు కనగా భూమి గోరూపమును ధరించి తా నీ భారమును మోయలేకున్నట్లు చెప్పగా భూభారహరణమునకు అవతార మెత్తినాడు భగవంతుడు భూమికి బరువు ఎక్కువమంది జనులుండుట వలన కానే కాదు. అందరు అధర్మపరులై నప్పుడే బరు వగును. ఇందులో ఏ ఒక్కడు ధర్మపరుడైనను భూమాత బరువుగా భావింపనే భావింపదు. ఏ ఒక్కడు ధర్మపరుడుగా కనబడ నందున వీ రందరిని నశింపజేయుటకే భూమి భగవంతుని ప్రార్థించినది. తదర్థమే భగవంతుని యవతారము. అహంకార మమకార విశిష్టమై నట్టి ధర్మ మాచరించుచున్నా మనుకొనుచున్నట్టివారు, ధర్మ మనేక రీతులుగా వ్యాఖ్యానించి అధర్మమునే ధర్మముగా వ్యాఖ్యానించుచున్నట్టివారును సకలజనులు నశింపవలసినదే. అందుకే సమస్త పీఠపురుషవివాశకరమైన యుద్ధము సంభవించినది. తన్నిర్వహణార్థము భగవంతుడు పూనుకొనినాడు. అధర్మప్రపర్తులై నవారివివాశము జరిగినచో స్వతఃప్రకాశమానమైన ధర్మము మబ్బులు తొలగిన నభోమణి వలె తేజరిల్లును. ధర్మసంస్థాపనము అనేది భగవదవతారప్రయోజనము సుసంపన్న మగును.

అధర్మపరులను నాశనము చేయుట కర్తవ్యము.

అందుచేత ధర్మసంస్థాపనము గాదు ఇప్పుడు చేయవలసినది. ధర్మహానికి భారణభూతులై న అధర్మప్రవర్తులను తొలగించుటయే ప్రస్తుతకర్తవ్యము. అది

క్షత్రియోచితమైన యుద్ధమునందు స్వాంశభూతుడగు నరుని ద్వారమున చేయింప నెంచెను. భగవంతుడు అనగా జ్ఞానస్వరూపుడే. కనుక భగవంతుడు మరువలేదు.

“పరిత్రాణాయ సాధూనాం విశాళాయ చ దుష్కృతామ్ ।

ధర్మసంస్థాపనారాయ సంభవామి యుగేయుగే ॥”

ఈ శ్లోకమును ఇట్లు వ్యాఖ్యానింపవలెను:—ధర్మసంస్థాపనాప్రయోజనము నిద్దింబుటకై దుష్కృతవినాశము సాధుపరిత్రాణము భగవత్కృత్యములు. దుష్కృతవినాశ, సాధు పరిత్రాణములు ప్రధానప్రయోజనములు. ఇది జరిగిన మరుగున వడిన ధర్మము ప్రకాశించును. కావున యుద్ధమే ముఖ్య కర్తవ్యము. అధర్మముల నాశ్రయించినవారిని మత్తిలజేసిన. బీష్మాదులతో దుర్యోధనాదులవినాశము, సాధువులగు పాండవుల పరిత్రాణము. చేయుటకు యుద్ధకర్మ ప్రధానము.

“మమ ప్రాణా హి పాండవాః” కావున పాండవపరిత్రాణము ఆత్మపరిత్రాణమే యగును. “నాత్మాన మపసాదయేత్” అవి భగవంతుడు ఆచరణ పూర్వకముగా ఉపదేశించెను.

“అవరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః ।

కథ మేత ద్విజానీయాం త్వ మాదౌ బ్రౌక్తవా నితి ॥ (గీ. 4-4)

అను ఆరునప్రశ్నమునకు—

“బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చారున ।

తా న్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్ ప్రరంతవ ॥” (గీ-4-5)

అని భగవంతుడు చెప్పిన సమాధానము అర్జునునికి కృష్ణునికి జరిగిన జన్మ పరంపరలను గూర్చికాక, ఈసృష్టికొకప్పుడు ములయొక్క స్వరూపమును చెప్పుట యనియే తాత్పర్యముగ గ్రహింపవలయును.

అయితే ధర్మమునకు ఏ కొద్ది యాధారముగనో ఉన్న ఈ సకల వీరమహా పురుషులను నాశన మొనరించినచో ఆ కొద్దిపాటి ధర్మము ఉండదు కదా! అని ప్రశ్నింపజనను. ఈ విధమైన ప్రశ్న అల్పజ్ఞులకు కలుగునదే. ధర్మస్వరూపుడైన శ్రీకృష్ణుడుండగ ధర్మ మెక్కడికి పోవును. “ఈ భూతప్రపంచము సంతను కల్పాద్దియందు సృజించుచున్నాను. కల్పక్షయము కాగానే సంహరించుచున్నాను.” అని చెప్పిన భగవంతుని వాక్యమునందు గురి ఉన్నచో భగవద్విలాసములో ఇది అణుమాత్రనిర్వహణమే అని వ్యక్తమగును. అందువలన ప్రకృతము ఎక్కడను

ధర్మమునకు లావు లేదు. అధర్మమునకే సంపూర్ణమగు నెలవై వీరపుదుఘల మని విఱ్ఱివీగుడు ధర్మవరుల మని డబ్బాలు వాయింతుకొనుచున్నవారందరిని కడ తేర్చుటయే భగవంతుని యవతారప్రయోజనము.

అర్జునునకు విషాదము అప్పటికప్పుడే కల్గినది కాదు.

ఆసలు అర్జునునకు విషాదము ఇప్పటి కిప్పుడే వుట్టినదా! పూర్వము నుండియే అతని మనస్సులో డాగియున్నదై అవకాశము వచ్చినప్పుడు ప్రబుద్ధమైనదా! అని కొంత యోచింపవలయును. ఏదియును హఠాత్తుగా ఆవిర్భవింపదు. దానివెనుక ఎంతో గ్రంథము జరుగును అట్లే అర్జునుని వైరాగ్యస్థితికి స్వజన హత్యలో పాపానుదర్శనమునకు వెనుక ఎంతో కారణమున్నది.

“కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః ।

పుచ్చామి త్వాం ధర్మసమ్మాధచేతాః ॥”

అనుచోట పూర్వరంగము గోచరించును. “ధర్మసమ్మాధచేతాః” అని అనుకొనును. ధర్మమునందు అర్జునునికి మూఢచేతస్త్వము గాక సమ్మాధచేతస్త్వము ఎందు కేర్పడవలయును. అని అలోచించినచో ఇదియును ఇప్పటి కిప్పుడు కలిగినది కాదు. అనగా ఈ యుద్ధమునందు వచ్చి నిలచుటకు ముందే అర్జునునిలో ధర్మసమ్మాధచేతస్త్వము, త దాధారముగ కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావముకలిగిన వని మన మూహింపనగును.

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధర్తరాష్ట్రాః స్కపిధ్వజః ।

ప్రవృత్తే శత్రుసంపాతే ధను రుద్యమ్య పాండవః ॥

(గీత-1-20)

హృషీకేశం తదా వాక్యం ఇద మాహ మహీపతే ।

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థావయ మే ఽచ్యుత ॥

(గీ-1-21)

యావ దేతా న్నిరీక్షేఽహం యోద్ధుకామా నవస్థితాన్ ॥

తై ర్మయా సహ యోద్ధవ్య మస్మిన్ రణసముద్యమే ॥

(గీ-1-22)

యోత్స్యమానా నవేక్షేహం య ఏతేఽ త్ర సమాగతాః ।

ధర్తరాష్ట్రస్య దుర్భుధే ర్యుద్ధే ప్రియచిత్తవః ॥

(గీ-1-23)

ఈ వాక్యములకు అందరును వాచ్యార్థమునే గ్రహించుచున్నారు. కాని భావార్థమును గ్రహించుట లేదు. ఈ వాక్యములను పర్యాలోచింపగా అర్జునుడు యుద్ధోత్సాహము కలవాడుగా పైకి అగవడుచున్నను యుద్ధోన్ముఖుడుగా లేడని తోచును.

శస్త్రసంపాతము ప్రవృత్తము కాగా ధను వెత్తి హృషీకేతునితో “రెండు సేనల మధ్యనా రథము నిలుపుము. వచ్చిన వారందరిని చూడ గలుగు చోటు ఏదో అక్కడ నా రథ ముంచుము” అన్నాడు. ఇచ్చట యావత్ శబ్దము నందు ఒక స్వారస్యము గలదు. మన మెంత కాలము ఇరుసేనల నడుమ ఉండ వలసి వచ్చునో అంతదనుక ఉండుటకు వీలగునట్లును, అందరిని వీక్షించుటకు వీలగు నట్లును, ఒక ప్రదేశమున ఉండుము అని వ్యాఖ్యానించినచో అర్జునుని మనస్సుతో యుద్ధభూమికి వచ్చుటకు ముందు అనేక సంశయములు ఘోరఘోనము లగుచున్న వనియు, వాని నివృత్తి చేసుకొనుటకే అతడు సర్వసంశయచ్ఛేత్త యగు కృష్ణుని రథసాధనవ్యాజమున అడిగె ననియు, తెలిసికొనవలయును. కృష్ణుడును అర్జునుని మనోగతమును అవగాహన చేసికొనినవాడై భీష్మద్రోణుల ఎదుట రథమును ఉంచెను వారే కదా ఇరువారుల యుక్తరులు. ఎంతో తాను యుద్ధము చేయ వలయునో చూడవలయును. తనతో యుద్ధము చేయుటకు యోగ్యత కలిగినవారు ఎవరును లేరనే యిందు తాత్పర్యము. ఎందువలన అనగా: ఇంతకు ముందే ఈ యోధు లందరు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తన ఎదుట వడి ఓడి పలాయనము చిత్తగించిన వారే ఇంక నిలిచి యుద్ధము చేయదగినవారు ఇద్దరే ఇద్దరు.

ఒకడు భీష్ముడు; రెండవవాడు ద్రోణుడు. ప్రస్తుతయుద్ధములో ప్రధాన లక్ష్యము వీరు క్షాదు గానా; కనుక వీరితో యుద్ధము చేయు ప్రసక్తి లేదు. యుద్ధము దుర్యోధనుని తోనే చేయవలె దుర్యోధను డొక్కడేనా; తక్కిన వారందరును ఏమైనారని ప్రశ్న కలుగకుండుటకై “ధార్తరాష్ట్రస్య ధుర్బుధ్విః” అని ఏకవచనము. దుశ్శాసనాదులు కూడ ఈతని దృష్టికి ఆనలేదు. ఒక్క దుర్యోధనుడే మనసులో మెదిలినాడు వానికి ఈ వచ్చిన వారందరును హితైషులు కారు. ప్రయచికిర్షుషులు ప్రియము హితము అని రెండు గలవు. ప్రియ వచనగా తాత్కాలికానందము. హిత మనగా శాశ్వతానందము. వీరు శాశ్వతానందము నిచ్చు వారు కారు. నశ్వరమైన తాత్కాలికమైన ప్రియమును చేకూర్చువారు దుర్యోధనుని దుర్బుధ్వి కారణముగ కొందరు వచ్చిరి. కొందరు దుష్ఖబ్ధి యగు దుర్యోధనుని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజేదు. దృతరాష్ట్రుని పుత్రుడని వారు వచ్చిరి.

దుర్బుధ్వి - ధార్తరాష్ట్రుడు.

దుర్యోధనుని పేర్కొనుచు అర్జునుడు ధార్తరాష్ట్రుడనిచెప్పి అతనికి విశేషణముగా దుర్బుధ్వి యని విశేషణ మిచ్చెను. ఇచ్చట పెద్దలు:- జ్ఞానమున శిశువులు,

ప్రతిభలో అల్పలు, సమయసందర్భములను గుర్తించుటలో మందస్కంజాలు అవిమర్శకులు ఇట్లనుచున్నారు. దుర్యోధనునిలో ధృతరాష్ట్రుని అంధత్వము ప్రశించినది. కనుక ధర్తరాష్ట్రశబ్దముచే వీడును గుర్తివడే. అయితే దుర్యోధనుడు కృష్ణ కబోది అని చెప్పి అంతటితో ఆగక దుర్బుద్ధి యని విశేషణముగూడ వానాడు. కనుక దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రజనితు డగుటవలన అతని గుర్తితనమ దుర్యోధనునిలో పచ్చిన దనియు, అతనిలోని దుర్బుద్ధికూడ ఈతనిలో వచ్చిన దయును అజ్ఞానవిలసితము లగు వ్యాఖ్యలు వెలయుచున్నారు. తత్త్వ మిది కాదు అర్జునుడు దుర్యోధనుని, తదనుజులను నామ ముచ్చరించి పేర్కొనక “ధర్తరాష్ట్రస్య” “ధర్తరాష్ట్రాన్” “ధర్తరాష్ట్రాః” అనిపేర్కొనుట అర్జునుని దృష్టిలో భావ వేమో సహృదయులు గమనింపదగియున్నది. పుణ్యనామసంకీర్తనముః పుణ్యము, పాపనామసంకీర్తనమువలన పాపము సంభవించును. అన్న పరమార్థమ తెలిసిన అర్జునుడు దుర్యోధనుని పేరు ఉచ్చరింపలేదు. తప్పనిసరిగా గ్రహింపవలసి వచ్చినది కనుక ధృతరాష్ట్రస్మరణపూర్వకముగా వానిని పేర్కొనుచున్నాడు. అందుకే “ధర్తరాష్ట్రస్య” అని పేర్కొనుట యుక్తముగా నున్నది. ఎందుల కిట్లు అర్జునుడు దుర్యోధనుని, దుర్యోధనాదులను పేర్కొనలేదు; అనగా అర్జునునకు దుర్యోధనునిపై గల పగ అంతటిది.

కృష్ణునితో యుద్ధసందర్భమున మొదటిసారిగా చెప్ప చుండుటవలన అర్జును నకే గాక, కృష్ణునకును దుర్యోధనునియందే విరోధభావము మెండుగా నున్న దనియు తెలియుచున్నది.

అర్జునునకును, కృష్ణునకును దుర్యోధనునిపైగల విరోధ భావము భారతములో స్పష్టముగ వివరింపబడినది.

- ఆత్మకౌర్మధవిషం పార్థ! విముంచ చిరసంభృతమ్ ।
- ఏష మూల మనర్దానాం పాండవానాం మహారథః ॥ (దో. 102-5)
- సోఽయం ప్రాప్త స్త వాక్షేపే పశ్య సాఫల్య మాత్మనః ।
- కథం హి రాజా రాజ్యార్థీ త్వయా గచ్ఛేత సంయుగమ్ ॥ 6
- దిష్ట్యా త్విదానీం సంప్రాప్త ఏష తే బాణగోచరమ్ ।
- యథాయం జీవితం జహ్యోత్ తథా కురు ధనంజయ ॥ 7
- ఐశ్వర్యమదసమ్మాధో నైష దుఃఖ ముపేయివాన్ ।
- న చ తే సంయుగే వీర్యం జానాతి పురుషర్షభ ॥ 8

త్వాం హి లోకాస్త్రయః పార్థ! ససురాసురమానుషాః ।

నోత్సహంతే రణే జేతుం కిము తైక స్సుయోధనః ॥ 9

దుర్యోధనుడు ద్రోణునివలన కవచధారణవిద్యను గ్రహించి, కవచధారియై అర్జునునితో తలపడెను. ఆనమయమున నిరంతరపాండవద్వేషి యగు అతనిని చంపినచో ఆత్మసాఫల్యము గలుగు నని కృష్ణుడు పార్థునితో చెప్పెను. “చిర సంభృత మగు క్రోధవిషమును, మీకు కలిగివ సర్వానర్థములకు మూఁ మైన దుర్యోధనునిపై విడువుము.

తతః ప్రాయాత్ త్వరన్ పార్థో దీర్ఘ కాలం సుసంవృతమ్ ।

ముంచన్ క్రోధవిషం తీక్షణం ప్రస్థరాధివతిం ప్రతి ॥ (శ. 28-43)

శల్యపతనానంతరము కృష్ణు డర్జునునితో ని ట్లనెను—“నీశత్రువు లందఱు నించుమించు నిహతు లైనారు. దుర్యోధనుని విడచిన కృతవర్మకృపాశ్వత్థామలు ముగ్గురు మహారథులు మాత్రమే మిగిలిరి. దుర్యోధనుడు రాజమధ్యమున నిలచి యున్నాడు. వీనిని చంపినచో కృతకృత్యుడ వగుదువు. కావున సుయోధనుని చంపుము.

దుర్యోధన మభిత్యజ్య త్రియ ఏవ వ్యవస్థితాః ।

కృవ శ్చ కృతవర్మా చ ద్రోణీ శ్చైవ మహారథః ॥ (శ. 28-5)

అసౌ దుర్యోధనః పార్థ! వాజిమధ్యే వ్యవస్థితః ।

ఛత్రేణ ధ్రియమాణేన పేక్షమాణో ముహుర్ముహుః ॥ 7

ప్రతివ్యూహ్యా బలం సర్వం రణమధ్యే వ్యవస్థితః ।

ఏనం హత్వా శితైర్వాణైః కృతకృతో భవిష్యసి ॥ 8

గణాసీకం హతం దృష్ట్వా త్వాం చ ప్రాప్త మరిందమమ్ ।

యావ న్న విద్రవం త్యేతే తావ జ్ఞహి సుయోధనమ్ ॥ 9

దుర్యోధనుని చూచినంతనే కృష్ణార్జునులకు క్రోధవిషము పెల్లుబుకు చున్నది. అని దీనివలన తెలియును. కృష్ణు డిట్లు చెప్పగ “ధృతరాష్ట్రసుతు లందఱు భీమనిహతులై రి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, మద్రీవతి, జయద్రీ ఘుడు కూడ నిహతులైరి. అశ్వత్థామ, కృపుడు, త్రిగర్తాధిపతి, ఉలూకుడు, శకుని, కృతవర్మ వీరు మాత్రమే మిగిలిరి” అని అర్జును డనును.

ఏత ద్బల మభూత్ శేషం ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవః

మోక్షో న నూనం కాలా త్తు విద్యతే భువి కస్యచిత్ ॥ (శ. 28-18)

అపనేష్యామి గాంధారం ఘాతయిత్వా శి తైః శ్కరైః ।
 నికృత్యా వై దురాచారో యాని రత్నాని సౌబలః ॥ 22
 నఖాయా మాహార ధ్యూతే పున స్తా నాహరా మ్యహమ్ ।
 అద్య తా అపి వేత్స్యంతి సర్వా నాగపురస్త్రియః ॥ 23
 శుక్రత్వా పతీం శ్చ పుత్రాంశ్చ పాండవై ర్నిహతా న్యుధి ।
 సమాప్త మద్య వై కర్మ సర్వం కృష్ట భవిష్యతి ॥ 24
 అద్య దుర్యోధనో దీప్తాం శ్రియం పా్రిణాం శ్చ మోక్ష్యతి । 25

అర్జును డిట్లు చెప్పగ కృష్ణుడు దుర్యోధనబలమువైపు రథము తోలేను. భీమ రుద్రసహదేవులు మువ్వరు దుర్యోధనుని చంపుటకు వెడలిరి. మధ్యలో సౌబలు డడువడెను. అర్జునుడు త్రిగర్తుల మీదకు పోయి సత్యకర్మను చంపెను. సుశర్మతో యుద్ధము చేసెను వ్రాస్తరాధిపతిపైకి పోయెను.

ఆ పర్వరాధిపతిపై దీర్ఘ కాలసుసంవృత మగు తీక్ష మగు క్రోధవిషమును విడచెను.

ప్రకరణమును బట్టి కృష్ణార్జునుల సంభాషణవిషయము, అర్జునుడు భీమ సహదేవులతో కలసి యుద్ధము చేయబోవుట, సుయోధనుని దృష్టియందుండుకొనియే జరిగినది. కాని మధ్యలో సౌబలు డడుపడుటవలన అర్జునుడు త్రిగర్తులమీదకు పోవ లసివచ్చెను. దీర్ఘ కాలసుసంవృతమును, దీక్షమును ఆగు క్రోధవిషమును దుర్యోధ నునిపై విడచుటయే అర్జునుని ఆశయము. అందువలననే 'ముంచన్' అని శత్రు ప్రత్యయము నుపయోగించెను. నిజమునకు దుర్యోధనునిమీద వదలబోవు నీ క్రోధవిషము సత్యకర్మాదులమీదకు మళ్ళినది.

ఇంతకు చెప్పవచ్చిన దేమనగ కృష్ణార్జును లిద్వరును ప్రతిపక్షములోని వీరు లందరికంచె దుర్యోధనుని యందే క్రోధదీప్తులుగ నున్నారనియు, ఆతని గాంచినంతనే ఆ క్రోధము విషమై వెలువడుచుండెననియు గ్రహింపవలయును.

సైంధవవధానంతరము కృపాశ్వత్థామలు అర్జును నెదుర్కొనిరి. వారిరు వురిచే పీడుతుడైన నడుడు పరమార్తిని పొందియు గురుక్షేత్రపుత్రుడును పధింక తగినవారు కాదు అని మృదువుగనే బాణములను ప్రయోగించెను.

అజిహంసు ర్గురుం సంఖ్యే గురో స నయ మేవ చ ।
 ఛకా రాత్రార్థకం తత్రో కుంతిపుత్రో ధనంజయః ॥ (దో. 143-9)
 అస్మై రస్త్రాణి సంవార్య ద్రోణే శ్చౌకద్యతస్య ఛ ।
 క్షుండవేగా నిహం స్తాఖ్యా మజిహంసు రవాస్పృఙ్ఘత్ । (దో. 147-7)

- అథ శారద్యతో రాజ స్కాంతేయశరపీడితః ।
 అవాసీద ద్రోథోపస్థే మూర్ఖా మభిజగామ హా ॥ (దో॥ 147-9)
- దృష్ట్వా శారద్యతం పార్థో మూర్ఖితం శరపీడితమ్ ।
 రథ ఏవ మహేష్వాసః కృపణం వర్యదేవయత్ ॥ (దో॥ 147-12)
- అశ్రుష్టార్థముఖో దీనో వచనం చేద మబ్రవీత్ ।
 పశ్యన్నిమం మహాప్రాజ్ఞం క్షత్తా రాజాన ముక్తవాన్ ॥ (దో॥ 147-13)
- కులాంతకరణే పాపే జాతమాత్రే సుయోధనే ।
 నీయతాం వరలోకాయ సా ధ్వయం కులపాంసనః ॥ (దో॥ 147-14)
- అస్మాద్ది కురుముఖ్యానాం మహా దుశ్చత్యుతే భయమ్ ।
 త దిదం సమనుస్రావ్తం వచనం సత్యవాదినః ॥ (దో॥ 147-15)
- శతకృతే హ్యదృశ్య వశ్యామి శరతల్పగతం గురుమ్ ।
 ధి గస్తు క్షేత్ర మాచారం ధి గస్తు బలపౌరుషం ॥ (దో॥ 147-16)

ఇక్కడ గమనింపదగు భావము : దుర్యోధనుని చంపి యుండినచో ఈ అనర్థము రాదుకదా? విదురుడు దుర్యోధనుడు జన్మించిన తక్షణమే, “దుర్యోధనుని చంపు” మని ధృతరాష్ట్రునితో అనును. అట్లు జన్మించగనే చంపి యుండవలసినది. అన్నభావమే అర్జునుని వచనములో కన్పట్టుచున్నది. దుర్యోధనునిమీద అర్జునునకు ఎంత పగ ఉన్నదో కదా! అర్జునుడు, ‘చార్తరాష్ట్రస్య దుర్భుద్ధేః’ అని అనుటకూడ తనకు ఆతనియందే శత్రుత్వము కల దని తక్కినవారియందు లే దని చెప్పుటకు ఉద్దేశించినది. ఇది ఒక్కటేకాక మొత్తము ప్రసంగ మంతయు ఈ విషయమునే వెల్లడించునని స్పష్టము. ఆ ఒక్క దుర్యోధనునికొరకు ఇంతమందిని చంపవలయునా అని అర్జునుడు విషాదమును ప్రకటించెను.

దుర్యోధనునియందు పగ భీమునికి గలదు. అని ప్రసిద్ధి. కాని భారతము ఆద్యంతములు వరుసకృమములో చూచినప్పుడు దుర్యోధనునియందు భీముని కున్న పగకన్న అర్జునునకు కృష్ణునకుగల పగ పెద్దది. అర్జునునకు దుర్యోధనునియెడ గల వైరము అధిక మనుటకు ఎన్నో ఉదాహరణములు అనేక ఘట్టములలో ఈ భారతమున వాచ్యవ్యంగములుగా మహర్షి వ్యాసునిచే నిరూపింపబడినవి.

- అంధకా యాదవా ణోశా స్సమేతాః కంస మత్యజన్ ।
 నియోగా త్తు హతే తస్మి న్కృష్టే నామిత్రీమాతినా ॥ (స. 61-8)
- ఏవం తే జ్ఞాతయ స్సర్వే మోదమానా శ్కృతం సమాః ।
 త్వన్నియుక్త స్సవ్యసాచీ నిగృహ్ణాతు సుయోధనమ్ ॥ (స. 61-9)

- నిగ్రహో దస్య పాపస్య మోదంతాం కురవ స్సుఖమ్ ।
 కాకే నేమాం శ్చిత్రబద్ధాన్ శార్దూలాన్ క్రోష్టుకేన చ ॥ (స. 81-10)
- కీణీష్వ పాండవా న్నాజి వ్యా ఘణ్ణీ శ్శోకసాగరే ।
 త్యజే త్కుల్థారే పురుషం గ్రామ స్యార్థే కులం త్యజేత్ ॥ (స. 81-11)
- గ్రామం జనపద స్యార్థే హ్యత్కారే పృథివీం త్యజేత్ ।
 సర్వజ్ఞ స్సర్వభావజ్ఞ స్సర్వకర్తృభయంకరః । (స. 81-11)
- ఇతి స్మ భాషతే కావ్యో జంభత్యాగే మహాఽసురాన్ ॥ (స. 81-12)

ఇందు కంసుని చంపిన కృష్ణుని అర్జునునకు ఉపమాన మగునట్లు చెప్పుట వలన కంసునియట్టివాడే దుర్యోధను డని తెలియుచున్నందున దుర్యోధనునిమీద పగ కృష్ణునకును కల దని నూచింపబడుచున్నది ఘోర మగు ద్యూతము ప్రవర్తి లుచుండ పాండవుల సర్వస్వము ఈద్యూతమున అపహరింపబడుచుండుటచూచి “నర్వసంశయనిర్మోక్త” (స. 81-1) అగు విదురుడు మహారాజు అగు ధృతరాష్ట్రునితో “దుర్యోధనుడు కులఘ్నుడు; దుర్యోధనునిరూపములో నీయింట నివసించు చున్న గోమాయువును నీవు తెలసికొనకున్నావు. అంధక యాదవ భోజులు కలసి కంసుని త్యజించి వానిని చంపుటకు కృష్ణుని నియోగించిరి అట్లే నీవు కూడ సుయోధన నిగ్రహార్థము సవ్యసాచిని నియోగింపుము. కంసుని కృష్ణుడు చంపగా సుఖశాంతు లున్నట్లే, అర్జునునిచే రుర్యోధనుడు నిగ్రహింపబడగా కురువు లందరు సుఖముగా నుండురు. ఇట భీముడున్నాడు దుర్యోధనుని వధార్థము విదురుడు భీముని నియోగింపుమని ధృతరాష్ట్రునికి చెప్పక అర్జునుని నియోగింపుమనుటలో నర్థషేమి? అర్జునునికి సామ్యముగా కృష్ణుని చెప్పుకేమి? దుర్యోధనునికి సామ్యముగా కంసుని చెప్పుకేమి?

- అసంఖ్యేయా గుణాః పార్థే తద్విశిష్టో జనార్దనః । (ఉ. 95-48)
- నరనారాయణో యో తౌ తా వే వారునకేశవౌ ।
 విజానీహి మహారాజ ప్రవరో పురుషోత్తమౌ ॥ (ఉ. 95-49)

“అ తోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః” అని గీతలో చెప్పిన పురుషోత్తములే నరనారాయణులుగా అవతరించె నని వారే కృష్ణార్జునులుగా యుద్ధసమయమున జన్మించిన పురుషోత్తములుగా చెప్పుటచే దుర్యోధనునియందు కృష్ణునకు గల పగ అర్జునునకును గలదు. గనుకనే విదురుడు అర్జునునిచేత దుర్యోధనుని చంపింపు మని ద్యూతకాలమున చెప్పుటకు కారణమైనది.

అర్జునం కేశవ! బ్రూయాన్ స్వయి జాతే స్మ సూతకే ।

ఉపోపవిష్టా నారీభి రాశ్రమే పరివారితా ॥

(ఉ. 136-1)

అ థాంతరిక్షే వా గాసీ ద్ధివ్యరూపా మనోరమా ।

సహస్రాక్షసమః కున్తి భవిష్య త్యేష తే సుతః ॥

(ఉ. 136-2)

విష జేష్యతి సంగ్రామే కురూ స్సర్వా స్సమాగతాన్ ।

భీమసేనద్వితీయ శ్చ లోక మ ద్వర్తయిష్యతి ॥

(ఉ. 136-3)

పుత్ర స్తే పృథివీజేతా యశ శ్చాస్య దివం స్పృశేత్ ।

హత్వా కురూం శ్చ సంగ్రామే వాసుదేవసహాయవాన్ ॥

(ఉ. 136-4)

పితృ మంశం ప్రణిష్టం చ పున ర ప్యుద్ధరిష్యతి ।

భ్రాతృభి స్పహిత శ్శ్రీమాం త్రీ న్మేధా నాహరిష్యతి ॥

(ఉ. 136-5)

న సత్యసంధో భీభత్సు స్సవ్యసాచీ యథాద్యుతః ।

తథా త్వ మేవ జానాసి బలవంతం దురాసదం ॥

(ఉ. 136-6)

తథా త దస్తు దాశార్తా యథా వా గభ్యభాషత ।

ధర్మ శ్చే దస్తి వాన్తయే! తథా సత్యం భవిష్యతి ॥

(ఉ. 136-7)

త్వం చాపి తత్తథా కృష్ణ! సర్వం సంపాదయిష్యసి ।

నాహం త దభ్యసూయామి యథా వా గభ్యభాషత ॥

(ఉ. 136-8)

న మో ధర్మాయ మహాతే ధర్మో ధారయతే ప్రజాః ।

ఏత ద్ధనంజయో వాచ్యో నిత్యోద్యుక్తో వృకోదరః ॥

(ఉ. 136-9)

ఈ కుంతీవదనములు ఎన్ని విషయరత్నములనో మెరుగుతో వెలుగుతో వెలువరించును. భీమసేనద్వితీయుడు “వాసుదేవసహాయవాన్” అగు అర్జునుడు కురువులను నాశనము చేయును. అని ఆకాశవాణి అర్జునుడు పుట్టగా పలికినదట! సత్యసంధు డగునట్లు అర్జునుని కృష్ణుడు తీర్చిదిద్దవలె నని కుంతి కొప్పుచున్నది. అనగా అర్జునునికన్న కృష్ణునకే కరువంశనాశములో కర్తృత్వ మిచ్చుచున్నది. కనుక కృష్ణార్జునులిరువురూ కరువంశనాశనకారకులే యనియు, అందు ముఖ్యుఁడగు దుర్యోధనుడు వీరల క్రోధమునకు ఆశ్రయ మయినా డనియు తెలియుచున్నది. కారవంశభనుండి దుర్యోధనుడు కుర్చుడై సానుగుడై వెడలిపోవును. అపుడు కృష్ణుడు ఇట్లు అనును:-

ప్రత్యక్ష మేత ద్భవతా య ద్వజ్జ్యేమి హితం వచః ।

భవతా మానుకూశ్యేన యది రోచేత భారతాః ॥

(స. 27-36)

- భోజరాజస్య వృద్ధస్య దురాచారో హ్యనాత్మవాన్ ।
జీవతః పితౄ శ్వర్యం హృత్వా మృత్యువశంగతః ॥ (స. 2-37)
- ఉగ్రసేనసుతః కంసః పరిత్యక్త స్వబాంధవైః ।
జ్ఞాతీనాం హితకామేన మయా శబ్దో మహామృతే ॥ (స. 27-38)
- ఆహూకః పున రసౌఖిః జ్ఞాతిభి శ్చాపి సత్కృతః ।
ఉగ్రసేనకృతో రాజా భోజరాజస్య వర్ధనః ॥ (స. 27-39)
- కంస మేకం పరిత్యజ్య కులార్థే నర్వయాదవాః ।
నంభూయ సుఖ మేధంతే భారతాంధకవృష్టయః ॥ (స. 27-40)
- త్యజే త్కులార్థే పురుషం గ్రామ స్థార్థే కులం త్యజేత్ ।
గ్రామంజనపదస్థార్థే హ్యత్కార్థే పృథివీం త్యజేత్ ॥ (స. 27-49)
- రాజన్ దుర్యోధనం బద్ధ్యా తత స్సంశామ్య సాంధవైః ।
తత్కృతే న వినశ్యేయః క్షత్రియాః క్షత్రియర్షభ ॥ (స. 2-50)

విదురుడు నభావర్షమునందు చెప్పిన వచనములతో ఈ కృష్ణపదనములు నడి తూచి చూచినచో విదురుని భావమే కృష్ణునిదైనట్లు తోచుచున్నది విదురుడు అర్జునునిచే దుర్యోధనుని నిగ్రహింపు మని చెప్పినాడు. కృష్ణుడు దుర్యోధనుని నిగ్రహమున కర్తను పేర్కొనలేదు. అర్జునుడే కర్త యని పలికార్థము. ఆసందర్భముంతయు చూచిన తెలియును. కృష్ణు డీమాటలు చెప్పినతరువాత ధృతరాష్ట్రుడు నర్వధర్మజ్ఞు డగు విదురుని పిలచి ఇట్లు అనును:-

- గచ్ఛ తాత! మహాస్రాజ్ఞాం గాంధారీం దీరదర్శినీమ్ ।
ఆన యేహ తయాస్థార్థ మనునేష్యామి దుర్మతిమ్ ॥ (స. 128-2)
- యది సాపి దురాత్కానం శమయే ద్దుష్టచేతనమ్ ।
అపి కృష్ణస్య సుహృద స్తిష్ఠేమ వచనే వయమ్ ॥ (స. 128-3)
- అపి గోభాభిభూతవ్య పంథాన మనుదర్శయేత్ ।
దుర్భుద్ధే ర్దుస్సహాయస్య శమార్థం బురివతీ వచః ॥ (స. 128-4)
- అపి నో వ్యసనం ఘోరం దుర్యోధన । కృతం మహత్ ॥
శమయే చ్చిరరాజ్రియ యోగక్షేమవ దవ్యయమ్ ॥ (స. 128-5)

ఈవాక్యములు పఠిశీలించినపుడు కృష్ణుని సుహృత్తునిగా పేర్కొన్న ధృత రాష్ట్రుని అర్జునుడు నిందించి ఆతని పుత్రుడు దుర్యోధనుడు తండ్రిపల నుష్టుడే అని నిందింపవనెంచియే "ధర్త రాష్ట్రస్యదుర్భుద్ధేః" అని అర్జునునిమాటకు వ్యాఖ్యాన్య

నము చేయుట దార్త రాష్ట్రానియందు దుర్బుద్ధిని అర్జునడు పేర్కొనెను. అన్న దానికన్న ఈవ్యాఖ్యాతలు దుర్బుద్ధులని చెప్పుట తప్పేమి? ఒప్పే అగును. భీష్ముడు అర్జునునితో యుద్ధము చేయుచున్నాడు. అతని అత్రలాపవమును ఇట్లు పొగడు చున్నాడు

సాధు పార్థ మహాబాహో : సాధు భో పాండునందన । (భీ. 59-57)

త్వ య్యే వై త ద్యుక రూపం మహా త్కర్మ ధనంజయ ।

సీ తోస్మి సుదృఢం పుత్ర కురు యుద్ధం మయా సహ । (భీ. 59-58)

ఇట్లు ప్రశంసించి భీష్ముడు విజృంభించెను. కాని అర్జునుడు మృదుయుద్ధము చేయుచుండెను. భీష్ముని యుద్ధమునకు “యోధిష్ఠిరబలము ఒక్కరోజులోనే అంత మగు నని అర్జునుడు భీష్మగౌరవముచే కర్తవ్యమెరుంగ కున్నా డని తాను పూను కొననిగాని ఫలితముదక్కదు.” అని కృష్ణుడు భావించి భీష్మునిమీదికి బోయెను. అట్లునచ్చుచున్న చక్రధారిని చూచి శాంతను వుడి ట్లనుచున్నాడు.

ఏ హ్యే హి దేవేశః జగన్నివాసః నమోఽస్తు తే శార్ఙ్గదానిపాణే ॥

(భీ. 59-97)

ప్రసహ్య మాం పాతయ లోకనాథ రథో త్తమా ద్భూతశరణ్యః సంఖ్యే ।

త్వయా హత స్యేహ మ మాద్య కృష్ణ శ్రేయః పరస్మిన్నిహ చైవ లోకే ॥

(భీ. 59-98)

సంభావితో స్కంధకవృష్టినాథః లోకై త్రిభి శ్చ ప్రథితప్రభావః ।

శ్రుత్వా వాచ శ్శాంతనవస్య కృష్ణో వేగేన దావంత మథాఽభ్యువాచ ॥ (భీ. 59-99)

ఈ శాంతనవుని వాక్యములు విని కృష్ణు డిట్లు అనుచున్నాడు. :-

త్వం మూల మ స్యేహ భువి క్షయస్య దుర్యోధనం చాద్య సముద్ధరిష్యసి ।

దుర్మూతదేవీ నృపతి ర్నివార్యః సుమంత్రీణా ధర్మవథి స్థితేన ॥ (భీ. 59-100)

త్యాజ్యోథ వా కాలపరీతబుద్ధి ర్ద్రాతాతిగో యః కులపాంసన స్స్యాత్ ।

భీష్మ స్త దాకర్ష్య యదుప్రవీరం రాజా పరం దైవత మి త్యువాచ ॥ (భీ. 59-101)

కృష్ణుడు భీష్ముని క్షయమునకు మూలముగా దుర్యోధనుని సముద్ధరించు వాడుగా నున్నా డని ఎత్తి పొడిచి ధర్మవథము నందున్న మంత్రీ దుర్మూతదేవి యగు రాజును నివారింపవలయును. లేక కులపాంసనుడు కాటోపు నట్టి విపరీతబుద్ధిని విడువనైనను విడువవలయును. అని అనగా భీష్ముడు ఆకృష్ణవచనములు విని “రాజా పరం దైవతం” అనగా రాజు ఉత్తమ మైనదైవము అని చెప్పి, మరియు నిట్లుచున్నాడు. భీష్ముని దృష్టిలో దుర్యోధనుడు రాజే అని భీష్ము డెప్పుడు, ఎన్ని

సందర్భములలో ఎన్నిసీతులు ఎన్నిబోధలు గరవినను దుర్యోధనునియందు రాజబుద్ధిని చూపుచు ఆతడిని ధర్మానుసారముగ దైవ మనియే భావించెనని తెలియుచున్నది.

త్యక్త స్తు కంసో యదుభి ర్హితారే సంబోధ్యమానో న బుబోధ రాజా ।

కేళాయ దైవా ద్వివరీతబుద్ధిః శ్రోతా హితం యస్య న కశ్చదస్తి ॥

(భీ. 59-102)

యదుపులచేత కంసుడు త్యజింపబడె నని సేచేత ప్రబోధింపబడియు, వివరీతబుద్ధి యగు రాజు వినలేదు అనెను. ఇచ్చట రాజశబ్దముచే దృతరాష్ట్రుని చెప్పబూనుట తగదు. దుర్యోధనునే చెప్పవలెను. దృతరాష్ట్రునికూడ చెప్పినను తప్పులేదు. కాని “దుర్భ్యూతదేవీ నృపతిః” అన్న కృష్ణవచనమువలన దుర్యోధనునే చెప్పకతప్పదు. మొత్తముమీద ఈ సందర్భములో కంసునివలె దుర్యోధనుడు త్యాజ్యుడని కృష్ణుడు కౌరవసభలో చెప్పినదాని భీష్ముడు ఈ సందర్భమున ప్రసక్త మొనరించి చెప్పుచున్నాడనగ దుర్యోధనునికి కంససామ్యము అనేక సందర్భములలో స్వీకరింపబడుచున్నదనుట తథ్యము.

పరీక్షితుని జీవించేయ కృష్ణు డిట్లు ప్రతిజ్ఞ చేయును :-

ప్రతిజ్ఞజ్ఞే చ దాశార్హః తస్య జీవిత మహ్యతః ।

అబ్రవీ చ్చ వికుద్ధాత్మా సర్వం విశ్రావయ నగత్ ॥ (అశ్వ. 69-17)

న బ్రవీ మ్యుత్తరేః మిథ్యా సత్య మేత ద్భవిష్యతి ।

ఏష సంజీవయా మ్యేనం పశ్యతాం సర్వదేహీనాం ॥ (అశ్వ. 69-18)

నోక్తఘోర్వం మయా మిథ్యా నైవరే ష్యపి కదాచన ।

న చ యుద్ధాత్పరావృత్త స్తథా సంజీవతా మయా ॥ (అశ్వ. 69-19)

యథా మే దయితో ధర్మో బ్రాహ్మణా శ్చ విశేషతః ।

అభిమన్యో స్సుతో జాతో మృతో జీవ త్వయం తథా ॥ (అశ్వ. 69-20)

యథాహం నాశానామి విజయేన కదాచన ।

విరోధం తేన సత్యేన మృతో జీవ త్వయం శిఖః ॥ (అశ్వ. 69-21)

యథా సత్యం చ ధర్మ శ్చ మయి నిత్యం ప్రతిష్ఠితౌ ।

తథా మృతః శిఖ రయం జీవతా మభిమన్యుజః ॥ (అశ్వ. 69-22)

యథా కంస శ్చ కేకే చ ధర్మేణ నిహతో మయా ।

తేన సత్యేన బాలోద్య పున స్సంజీవతా మయం ॥ (అశ్వ. 69-23)

ఉత్సుక్తో వాసుదేవేన స బాలో భరతరథః ।

శ నై శ్శనై ర్మహారాజ ప్రిన్పందత సచేతనః ॥ (అశ్వ. 69-24)

ఇందు ముఖ్యముగా “కంసుడు, కేశి ధర్మముగా నాచే చంపబడినచో ఈ బాలుడు బ్రతుకుగాక, అన్న ప్రతిజ్ఞానంతరము శిశువు బ్రతుకును. ఇ దేమి? ఈ భారతయుద్ధమునందు పాండవులు ధర్మయుద్ధము చేసినచో శిశువు బ్రతుకు నని గదా ప్రతిజ్ఞ చేయవలయును లేక నాచే పేరితులై పాండవులు కొరవులను చంపిరి. నాకారయిత్రత్వమునందు ధర్మము ఉన్నచో ఈ బాలుడు బ్రతుకు నని యైనను చెప్పవలయును కంసప్రసక్తి తెచ్చుట యేల? అర్జునవనములలోని, మహాకవుల వాక్యములలోని సారము గ్రహింపవలె నన్న నిరంతరపరిశ్రమ, పూర్వాపరసందర్భములను పరిశీలించెడి ఓర్పు. పువ్వుకండకక్షతుమైద మకరందము గ్రహించు నట్లు సారాంశమును గ్రహించు నేర్పు, ఉన్నగాని యధార్థము గ్రహింపబడదు. గ్రంథము చదువరు. చదివినదైనను సరిగా గ్రంథార్థమేమో జిజ్ఞాసతో చదువరు. ఎవరో ఏదో ఉబుసుపోకకు వంచనాపర మగు బుద్ధిలో చెప్పినమాటలను వినియో, అట్టివాడు చేసిన విచర్యలలోని కొన్నిభాగములను తస్కరించి వానితో సత్కారము పొందవలె నన్న దుర్మేధస్కులు రసజ్ఞులై సహృదయులు కాగలరా! సరే,

“య థాఽహం నాభిజానామి విజయేన కదాచన ।

“విరోధం” అహం కదాచనవిజయేవిరోధం నాభిజానామి । (21)

అనగా నేను విజయనియందు ఎప్పుడు విరోధభావ మెరుగను. “తేన సత్యేన మృతో జీవ త్యయం శిశుః ॥ (24)” అసత్యముతో మృతుడగు నీశిశువు బ్రతుకు గాక అనుచున్నాడు. అనగా అర్జునునకు నాకు ఎప్పుడు విరోధభావము అనగా భేద భావము లేకపోయినచో అనగా స్థిరమేమి? నాకు అర్జునుడు గాని, అర్జునునకు నేను గాని ఏరూపమున వే రైనను ఈబిడ్డబ్రతుకడు. దీనినిబట్టి కృష్ణార్జునులు శరీరమున పేరుగా నున్నను అత్యయం దైకాత్ములే ఏకమనస్కులే ఏకక్రియావ్యగురిలే అని తేలుచున్నది.

ఇంతకుముందు అనేకపర్యాయములు కంసదుర్మేధనులకు త్యాజ్యత్వమున, వధ్యత్వమున సామ్యము చెప్పబడినది. ఇక్కడ తనకు అర్జునునకు అభేదము చెప్పుచూ కంసవధ ధర్మ్య మగుచో శిశువు బ్రతుకుగాక అనుచున్నాడు. అనగా నరమేమి? నేను చేసిన కంసవధవలె అర్జునుడు చేసిన లేక అర్జునసహాయముతో భీముడుచేసిన భార్తరాష్ట్రీవధ ధర్మ్యమైనచో ఈ శిశువు శ్రీతుకుగాక యన్న వ్యంగ్యార్థ మిందు పరిమళించుచున్నది. కనుక నాకు కంసు డెంత ద్వేష్యుడో నా

కళిన్ను డగు అర్జునునకు దుర్యోధను డంత ద్వేష్యుడు అని తేలుచున్నది. పాండవ శత్రువులు నాశత్రువులు; నాశత్రువులు పాండవశత్రువు లని ఇదివరకు చెప్పుట వలన అనేక పర్యాయములు అర్జునునివలననే తాను పాండవపా్రిణుడ నని నిరూపించుటవలన పాండవద్వేషి యగు దుర్యోధనుడు నకు కంసునివలె ద్వేష్యుడగుటవలన అర్జునసహాయముతో రాను కంశబద్ధముచే నిగీర్ణ మొనరించి చెప్పబడిన దుర్యోధనుడు ధర్మబద్ధముగా చంపబడినచో ఈబిడ్డబ్రతుకుగాక అన్నసారాంశమే ఇందు విలసిత మగుచున్నది.

కనుక దుర్యోధనుడు కృష్ణార్జునులకు ద్వేష్యుడై నంతగా ఇతరులకు ద్వేష్యుడు గాలేడు ఈ అర్థమును అంతను సంగ్రహించునదే "ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధ్దేః" అన్న అర్జునవాక్యము. కనుక ఇది నైనను నిమగ్నకమూర్ఖాభిమానులు దుర్యోధనుని దుర్బుధ్దికి ధృతరాష్ట్రజనిత త్వము నిరూపింప వ్యర్థప్రయాసము చేయరని అట్లు చేసిన పశ్చాత్తప్తు లగుదు రని నమ్మవచ్చునా?

దుర్యోధనపదసందర్భమున కృష్ణప్రేరితుడైన అర్జునుడు భీమునకు దుర్యోధనుని చంపునిధానము సూచన చేయగా భీముడు దుర్యోధనుని చంపును. కనుక దుర్యోధనపదలో భీముడు ప్రధానకర్తయైనను ప్రేరణకర్తలు కృష్ణార్జునులు. హత్య చేసినవానికన్న హత్యచేయించినవాడే ఎక్కువ నేరస్థుడు అన్న చట్టమునకు ఇదే మూలమేమో? భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కృపుడు వీరల విషయములో ధర్మరాజుయొక్క దృష్టి వేరు. అర్జునునియొక్క దృష్టి వేరు. గౌరవమునందు ఏవిరువుర దృష్టి భీష్మాదులయందు ఏకాకార మైయున్నను ధర్మజుడు భీష్మాదులు వధార్తులేయని భావించువాడు. అర్జునుడు వారు వధార్తులు కాదు; అని భావించువాడు. అర్జునుని దృష్టిలో ఒక్క దుర్యోధనుడు, అతనికి భాసటగా నిలచిన కర్ణుడు వీరిరువురే ముఖ్యముగా వధార్తు లని భారతము అంతయు చదివిన తెలియును.

ధృతరాష్ట్రుడుకూడ అర్జునునిభావముతో భీష్మాదులచే గౌరవార్హుడని భారత మంతయు చదివిన తెలియును. కనుక ధృతరాష్ట్రుని అర్జునుడు నిందింపడు. "ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధ్దేః" అనినప్పుడు ధృతరాష్ట్రునివలెనే ధృతరాష్ట్రపుత్రుడైన దుర్యోధనుడు అందుడు-జ్ఞానాంధుడు, దుష్టబుద్ధి అన్నభావము అర్జునునిభావమైనట్లు వ్యాఖ్యానింపటం వ్యాఖ్యాతల అజ్ఞానాంధత్వమునకు నిదర్శనము. అర్జునునిభావమును తెలిసికొనలేని పామరబుద్ధికి తార్కాణము. వ్యాసహృదయమును చిక్కబట్టలేని నిర్సారభావమునకు నిదానము. సద్విమర్శ చేయుటలో అలసత్వ మొంది ఏదో చెప్పెనను. అన్న దుర్బుద్ధికి నిదానము.

- తాన్ సదోపగతాన్ దృష్ట్వా జపే నోద్యతకారుకాన్ ।
 ఉవాచ దేవకీపుత్రం కంఠీపుత్రో దనంజయః ॥ (౪. 25-15)
- చోద యాశ్వా నసంభ్రాంతః ప్రవి తైనం బలార్ణవమ్ ।
 అంత మద్య గమిష్యామి శత్రూణాం నిశితై శ్శరైః ॥ (16)
- అష్టాదశ దినా న్యద్య యుద్ధ స్యాస్య జనార్దన ।
 వర్తమానస్య మహతః సమాసాద్య వరస్పరమ్ ॥ (17)
- అనంతకల్పా ద్వజినీ భూత్వా హ్యేషాం మహాత్మనామ్ ।
 క్షయ మద్య గతా యుద్ధే పశ్య దైవం యథావిధమ్ ॥ (18)
- నముద్రకల్పం చ బలం ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవ ।
 అస్మా నానాద్య సంజాతం గోష్ఠదోపమ హమ్యుతః ॥ (19)
- హతే భీష్మే తు నందధ్యా చ్చివం స్యా దిహ మాధవ ।
 న చ తత్కృతవాన్ మూఢో ధార్తరాష్ట్ర స్సుబాలిశః ॥ (20)
- ఉక్తం భీష్మీణ య ద్వాక్యం హితం పథ్యం చ మాధవ ।
 తథాపి నాసౌ కృతవాన్ వీతబుద్ధి స్సుయోధనః ॥ (21)
- తస్మిం స్తు తుములే భీష్మే ప్రచ్యుతే ధరణీతలే ।
 న జానే కారణం కిం ను యేస యుద్ధ మవర్తత ॥ (22)
- మూఢాం స్తు సర్వథా మన్యే ధార్తరాష్ట్రాన్ సుబాలిశాన్ ।
 పతితే శంతనోః పుత్రే యైశ్చారు స్సంగః పునః ॥ (23)
- అనంతరం చ నిహతే ద్రోణే బ్రహ్మవదాం వరే ।
 రాధేయే చ విక్రంభే చ నై వాలశామ్యత వైశసమ్ ॥ (24)
- అల్పవశ్శిష్టే నై న్యేస్మిన్ సూతపుత్రే చ పాతితే ।
 తత్పుత్రే చ నరవ్యాఘ్రే నై వాలశామ్యత వైశసమ్ ॥ (25)
- శ్రుతాయుషి హతే వీరే జలసంధే చ పౌరవే ।
 శ్రుతాయుధే చ నృపతౌ నై వాలశామ్యత వైశసమ్ ॥ (26)
- భూరిశ్రవసి శల్యే చ సాశ్వే చైవ జనార్దన ।
 అవంత్యేషు చ వీరేషు నై వాలశామ్యత వైశసమ్ ॥ (27)
- జయద్రోణే చ నిహతే రాక్షసే దాప్యలాయుధే ।
 ఔహ్నికే శోమదత్తే చ నై వాలశామ్యత వైశసమ్ ॥ (28)
- భగదత్తే హతే శూరే తాంభోజే చ సుదక్షిణే ।
 మశ్వాసనే చనిహతే నై వాలశామ్యత వైశసమ్ ॥ (29)

- దృష్ట్వా చ హతాన్ కూరాన్ పృథ జ్ఞాండలికా న్నుపాన్ ।
 బలివ శ్చ రణే కృష్ణ! నై వాఽశామ్యత వైశసమ్ ॥ (30)
- అక్షౌహిణీపతీన్ దృష్ట్వా భీమసేనేన పాతితాన్ ।
 మోహా ద్వా యది వా లోభా న్నై వాఽశామ్యత వైశసమ్ ॥ (31)
- కో ను రాజా కులే జాతః కారవేయో విశేషతః ।
 నిరర్థకం మహా ద్వైరం కుర్యా దవ్య స్సుయోధనాత్ ॥ (32)
- గుణతోవ్యధికం జ్ఞాత్వా బలత శౌర్యతోపి వా ।
 అమూఢః కో ను యుద్దేత జానన్ ప్రాజ్ఞో హితాహితమ్ ॥ (33)
- య న్న తస్య మనో హ్యసీ త్వ యో క్తస్య హితం వచః ।
 ప్రశమే పాండవై స్సారం సోన్యస్య శృణుయా త్కథమ్ ॥ (34)
- యేన శాంతవనో వీరో ద్రోణో విదుర ఏవ చ ।
 ప్రత్యాఖ్యాతా శ్చ మ స్యార్థే కిన్ను తస్యోద్య భేషజమ్ ॥ (35)
- మూఢ్యా ద్యేన పితా పృథః ప్రత్యాఖ్యాతో జనార్దన ।
 తథా మాతా హితం వాక్యం భాషామాణా సితైషిణీ ॥ (36)
- ప్రత్యాఖ్యాతా హ్యసత్కృత్య స కస్మా ద్రోచయే ద్వచః ।
 కులాంతకరణో వ్యక్తం జాత ఏవ జనార్దన ॥ (37)
- త ణస్య దృశ్యతే చోష్ఠా వీతి త్తైవ జనార్దన ।
 నైవ దాస్యతి నో రాజ్య మితి మే మతి రమ్యత ॥ (38)
- ఉక్తోహం బహుశ సాత విదురేణ మహాత్మనా ।
 స జీవన్ దాస్యతే భాగం ధార్తరాష్ట్ర స్తు మానదమ్ ॥ (39)
- యావ ద్ధరిష్యతి ప్రాణాన్ ధార్తరాష్ట్ర స్తు దుర్మతిః ।
 తావ ద్యుష్మా స్వపాసేఽఽఽ ప్రచరిష్యతి పాతకమ్ ॥ (40)
- న చ యు క్తోఽన్యథా జేతు మృతే యుద్ధేన మాధవ ।
 ఇ త్యుభివీ త్సదా మాం హి విదుర స్సత్త్వదర్శనః ॥ (41)
- త త్సర్వ మద్య జానామి వ్యవసాయం దురాత్మనః ।
 య దుక్తం వచనం తేన విదురేణ మహాత్మనా ॥ (42)
- యో హి శ్రుత్వా వచః పత్యం జామదగ్న్యో ద్యథాతథమ్ ।
 అనాశుస్యత దుర్బుద్ధి ర్భ్రవం నాశ ముపస్థితమ్ ॥ (43)
- ఉక్తం హి బహుశ స్పిద్దైః జాతమాత్రే సుయోధనే ।
 ఏనం ప్రాప్య దురాత్మానం ఉయం ఉత్త్రం గమిష్యతి ॥ (44)

త దిదం వచనం తేషాం నిరుక్తం వై జనారన ।
క్షయం గతా హి రాజానో దుర్యోధనకృతే భృశమ్ ॥ (45)

సోఽద్య సర్వాన్ రణే యోథా నిహనిష్యామి మాధవ ।
క్షత్రియేషు హతే ష్యాశు శూన్యే చ శిఖరే కృతే ॥ (46)

వధాయ చాత్మనోస్సాఖి స్సంయుగం రోచయిష్యతి ।
తదంతం హి భవే ద్వైర మనుమానేన మాధవ ॥ (47)

ఏనం పశ్యామి వ్హియ చింతయన్ ప్రజ్ఞయా స్వయా ।
విదురస్య చ వాక్యేన చేష్టయా చ దురాత్మనః ॥ (48)

తస్మా ద్యాహి చమూం వీర యావ ద్దన్తి శితైశ్చరైః ।
దుర్యోధనం మహాబాహో వాహినీం చాస్య సంయుగే ॥ (49)

క్షేమ మద్య కరిష్యామి ధర్మరాజస్య మాధవ ।
హ త్వైత ద్దుర్బలం సైన్యం ధార్తరాష్ట్రస్య పశ్యతః ॥ (50)

దుర్యోధనుని దుష్టబుద్ధి యని ఎందు కనెనో ఈ గ్రంథసందర్భమునుబట్టి తెలియుచున్నది. “ధార్తరాష్ట్రస్య” అనినప్పుడు దుర్యోధనుని దుర్బుద్ధికి ధృత రాష్ట్రునివలన జన్మించుట కారణముగా అర్జునుడు భావింప లేదనియు, ఈ గ్రంథ సందర్భమును బట్టియే గ్రహింపవచ్చును. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, విదురుడు చెప్పినను వినలేదు. కృష్ణుడు చెప్పినను వినలేదు. తండ్రిధృతరాష్ట్రుడు, తల్లి గాంధారి చెప్పినను వినలేదు; అని దుర్యోధనుని అర్జునుడు నిందించుచున్నాడు. ఈసందర్భములో భీష్మారులు, కృష్ణుడు చెప్పినట్లు ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి కూడ దుర్యోధనునికి హిత ముపదేశించినవారే, అన్నభావమువలన కృష్ణభీష్మారులతో సనూనముగనే ధృతరాష్ట్రునికూడ సద్భావముతోనే అర్జునుడు చూచెను. ఇట్టి ప్రమాణము లెన్నియో భారతమున ఉన్నవి. ఒక్క ఫట్టము నందైనను అర్జునుని భావము ధృతరాష్ట్రునియందు ఎట్లున్నదో, వ్యాసుడు అర్జునుని దృష్టిలో ధృత రాష్ట్రుని పాత్రను ఎట్లు చిత్రించెనో, ఇంచుమించుకయైనను పరిశీలించకయే తమ అంజ్ఞానాంధత్వమును ధృతరాష్ట్రునియందు పులిమెడు ఉబలాటముతోనే ఉన్న విమర్శకశిఖామణుల వ్యాఖ్యలవలన ఆర్షధర్మ మొంత కలుషిత మైనదో, కశ్మల మైనదో ఆలోచించిన ధర్మబద్ధమగు మనస్సు ఎంత కుంఠనో గా :

దుర్యోధనుని చూచినంతనే అర్జునుని మనస్సులో చిరకాలసంపృతమై యున్న క్రోధవిషము ఉద్బుద్ధ మగుచున్నది. ఆ విషమును కక్కుటకు యుద్ధమే

శరణ్యము. అదే ప్రవృత్త మగుచున్నది. తత్సంబంధమగు యోగమే అర్జున విషాదయోగము. శబ్దవిభజన మి ట్లండవలయును -

“అర్జునస్య విషం క్రోధవిషం అర్జునవిషం ఆర్జునవిషం అత్తి నాశయతి ఇతి ఆర్జునవిషాదః సంగ్రామః తస్మై యోగః - అర్జువిషాదయోగః.” యోగ మనగా కర్మకౌశలము. ‘యోగః క్రమం కౌశలం’ దుఃఖసంయోగవియోగము. “తం విద్యా దుఃఖసంయోగవియోగం యోగసంజ్ఞితమ్” ఇరెండు నిర్వచనములు భగవద్గీతలో వివరింపబడినవి. ఇవిరెండును ప్రోత్సార్థమునుపరిపోషించును. ఎట్లనగా దుఃఖరూప మగు దుర్వ్యధనసంయోగవియోగము ఈ యద్దమువలన కలుగును. మరియు ఆత్మకీచము కూడ సిద్ధించును. అనగ అర్జునవిషాద మనగ యుద్దమనియు అర్జునవిషాదయోగమనగా ఆ యుద్దమువలన లభించునోవు యోగములని, యోగము లనగా (1) దుఃఖరూపమగు దుర్వ్యధనునితోడి సంగమవియోగము, (2) స్వకౌశలము ఈరెండును సిద్ధించు నని తెలియవలయును

ధృతరాష్ట్రుని పుత్రప్రీతి

భారతమునందు ధృతరాష్ట్రుని పుత్రప్రీతి పలుసార్లు ప్రిస్తావించబడినది. ఆతడు పుత్రప్రీతికలవాడనుట నిజమే. అయితే అది తప్పేనా?

“అంగా దంగా తస్సంభవసి హృదయా దధిజాయసే |

అత్మా వై పుత్రీనా మాసి న జీవ శరద శ్శతమ్ ||”

“తస్యా త్పుత్రో హి హృదయమ్”

“ప్రజయా హి మనుష్యః పూర్ణః”

ఇట్లు వేదము పుత్రవిషయమున చెప్పుచున్నది. అయితే పుత్రుడు దుష్టుడగుచో వానిని త్యజింపవలెను. రామాయణమున “ఘాతయేయు స్సుతా నపి” అని ఉన్నది. ప్రజారక్షణమున దుష్టుడు పుత్రు డైనను విడచుట కర్తవ్యము.

స చ జ్యేష్ఠో నరశ్రేష్ఠః సగర స్యాత్మనంభవః |

బాలా స్సహిత్యా తు జలే నరయ్య్వం రఘునందన || (బా. 38-20)

ప్రక్షిప్త్య ప్రహసన్నిత్యం మజ్జిత స్తా న్సహిత్య వై |

ఏవం సాపసమాచారః సజ్జనప్రీతిబాధకః || (బా. 38-21)

పౌరాణా మహితే యుక్తః పితౌ నిర్వాసితః పురాత్ |

తస్య పుత్రోంశుమా న్నామ అసమంజస్య వీర్యవాన్ || (బా. 38-22)

సమ్మత స్సర్వలోకస్య సర్వ స్యాపి ప్రయంవదః || (బా. 38-23)

రామాయణమున ఈ కథవల్ల తండ్రి తప్పుడువాడైనను కొడుకు ధర్మ పరుడు కావచ్చును. అసమంజసి కొడుకు అంశుమంతుడు యోగ్యుడైనాడు. పుత్రుడు ఎంత అయోగ్యుడైనను వాడికి సంతానము కలుగువరకు యిడువరాదు. ఎంత చెడ్డవాడైనను దేశమునుండి తోలిని వాలును. అన్న ఋషయములు "పూత యేయ స్సతా నపి" అన్న సూత్రమునకు ఉపహరణముగా సగరునిచర్య నిరూపించుచున్నది.

దుర్యోధనజననమైనంతనే ధృతరాష్ట్రుడు సభచేసి, "ధర్మరాజు తనగుణము వలన రాజ్యము నొందెను. అనంతరము దుర్యోధనుడు రాజు కాగలడా?" అనెను. వెంటనే విదురుడు దుర్యోధనుని విడువుము. నీకు తొంబదితొమ్మదిమంది వాలును. అని చెప్పెను. పుట్టగనే ఏ తండ్రి యైనను కొడుకు నుదుర్మార్గుడుగా రూపొందును. అని విచించినట్లు మున్నదా? అది ధృతరాష్ట్రునియందు దోషము కానేరదు. ఆ దుర్యోధనుడు చెడ్డవాడో, మంచివాడో, ఏది చేసినను తండ్రి అనుమతి లేనిదే చేసినది ఒక్కపుట్టము లేదు. పాండవుల అరణ్యాళ్లాతవాసాసంతరమే ధృతరాష్ట్రుని మాట కాదనెను.

పుత్రస్నేహ శ్చ బలవా స్తృతరాష్ట్రస్య మాధవ ।

స పుత్రీవళ మాపన్నః ప్రణిహతం ప్రహాస్యతి ॥ (ఉ. 11-75)

ఇది; రాయబారినిగా కృష్ణుని పంపుచు ధర్మజుడు మాధవునితో అన్నవచనము. ఇంక ననేకస్థలముల పుత్రప్రీతి ధృతరాష్ట్రునియందు కలదని నిరూపించు వచనము అన్నవి. ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రప్రీతి తనయందు ఇంతగా వచనీయమగుట తెలిసికొని ఒక్కమాట, ఒక్కమాటగా, కొట్టి పారవేసినాడు.

అత్మజేషు వరం స్నేహం సర్వభూతాని కుర్వతే ।

ప్రియాణి చైషాం కుర్వన్తి యథాశక్తి హితాని చ ॥ (ఉ. 59-8)

దుర్యోధనునితో ధృతరాష్ట్రుడు "సర్వభూతములు పుత్రులయందు ప్రీతి చూపును. ప్రియములు వారికి కలుగజేయును." అని చెప్పెను. "ధర్మరాజులు దేవపుత్రులు. దేవతలు వారివలన ప్రయోజనముల నందిరి. కావున దేవతలు పాండవులకు సహాయము చేతు రనెను.

దీనికి ఉపాహరణములు కోకొల్లలుగా భారతమునందు కలవు. ఒకఘట్టము చూడుడు.

కర్ణాదుస్తులు ద్వంద్వయుద్ధము నకై రంగమునకు దిగిరి.

భ్రాతృ భ్రాతర మజ్ఞాతం సావిత్రిః పాకళాననిం (అది. 136-8)

వీ రిద్దరు ముందే సూర్యేంద్రపుత్రులుగా పేర్కొనబడిరి.

తత స్స విద్యుత్ స్స నితై స్సేంద్రాయుధపురోగమైః ।

అవృతం గగనం మేఘై ర్బలాకాపంక్తి హాపితైః ॥

(ఆది. 136-23)

తత స్నేహో ధరిహయం స్నేహో ద్రోగావలోకినమ్ ।

భాస్కరోప్యనయ న్నాశం సమిషోపగతా స్త్వనాన్ ॥

(ఆది. 136-24)

మేఘచ్ఛాయోవగూఢ స్తు తతోఽ దృశ్యత ఫాలునః ।

సూర్యాతపపరిక్లిన్నా కర్ణోఽపి పరిదృశ్యత ॥

(ఆది. 136-25)

ఇందులో వ్యంగ్యముచాలకలదు. ఇంద్రుడు మేఘములచే కర్ణుని ముంచె తెను. సూర్యుడు వాటిని తొలగించెను. అవి అర్జునుని ఆవరించినవి. కావున పుత్రప్రీతి సూర్యేంద్రులయందును కలదు. మహాభారతముతనందు అన్ని గ్రంథములందువలెనే, వివిషయమునందె నను, ఉపకర్మమోపసంహారములు చక్కగా నిర్వహింపబడినవి. ఇతరగ్రంథములలో పరిమితమైన కథావస్తువుండుటచేతను అవాంతరకథలు, అవాంతరవిషయములు ఆ పరిమితపరిధిలోనే పొందుపరుపబడి యున్నవి. కాని మహాభారతము అనేకపాత లతోకూడిన, అనేకవిషయములతో కూడిన పెద్దకథయగుటచే ఇందు అవాంతరవిషయములు ఆటే సుదీరముగా పెరిగినవి. అందువలన విమర్శకులు చాల తెలివితో ఓర్పుతో స్ఫురణాత్మకబుద్ధివైభవముతో పృత్యుత్పన్నమతి కలిగి పూర్వాపరసందర్భస్ఫురణ కలిగి యండకపోయినచో వ్యాసమహర్షియొక్క హృదయము పాత్రచిత్రణమునందు విషయనిర్ధారణమునందు ఎట్టిదో అవగతముకాదు. పుత్రప్రీతి అను విషయమునందు వ్యాసమహర్షి మహాభారతమున అనేకస్తానములలో వాచ్యవ్యంగ్యరూపమున ఎంతోవిషయమువివరించెను. కొన్నిస్థలములలో వాచ్యముగ ధృతరాష్ట్రుడిపుత్రప్రీతికి వకుడె నట్లు నిరూపించెను కాని ఆతడిచేతనే ఈపుత్రప్రీతి అందరకును కలదని నిరూపించెను. కడకు పుత్రప్రీతిని త్యజించినవాడుకూడ ఈ మహాభారతమునందు ఒక్క ధృతరాష్ట్రుడే అన్న పరమసత్యముకూడ చక్కగ వివరించెను. పుత్రగృద్ధుడని ధృతరాష్ట్రుడు వాచ్యముగనే నిరూపింపబడినాడు. ఆ ధృతరాష్ట్రునిచేతనే దేవతఁకును ఇది కలదని వాచ్యముగ చెప్పినాడు. కర్ణునిసప్రథమసమాగమము ఇంసు కుదాహరణముగ కనుగొంటిమికదా! ఆకర్ణునిలయొక్క చివరిసమావేశములో ఈ పుత్రప్రీతి బహుచమత్కారముగ చక్కని నాటకములో చూపినాడు. “ఆత్మజేషు పరాం ప్రీతిం సర్వభూతానికృత్యజే” అన్న ధృతరాష్ట్రవచనమునకు ఈ క్రింది ఘట్టము ఉదాహరణము. విష్ణువీర్య

సములు, భవనములు, అగు కృష్ణార్జునులు ఉభయులు శ్వేతహయులు. ఉత్తమ సారథులు కలవారు. మహారథులు వారిని చూచి సిద్ధచారణసంఘములును విస్మయముల నందినవి. కౌరవపక్షమున కర్ణుడు గ్రహము పాండవపక్షమున ఆరుసుడు గ్రహము. కృష్ణార్జునులు ద్యూతసమాసకులైరి. అన్యోన్యవధకాంక్షలై పోరాడుచుండిరి.

తతోంతరిక్షే సాక్షీవా వివాదా భరతరథః । (కర్ణ. 88-36)

మిథో భేదా శ్చ భూతానా మాసన్కర్ణార్జునాంతరే ।
వ్యక్రాయంత మిథో భీన్నా స్సర్వలోకాస్తు మారిష ॥ (క. 88-37)

దేవదానవగంధర్వాః పితృభోగరాక్షసాః ।
ప్రతిపక్షగ్రహం చక్రూః కర్ణార్జునసమాగమే ॥ (88-38)

ద్యౌ రాసీ త్సూతపుత్రస్య పక్షే మా తేవ ధిషితా ।
భూమి ర్భవంజయ స్యాసీ న్మా తేవ జయకాంక్షిణీ ॥ (క. 88-39)

గిరయ స్సాగరా శ్చైవ నద్య శ్చ జలదాస్తథా ।
వృక్ష శ్చాషధయ శ్చైవ వ్యాకృయంత పరస్పరమ్ ॥ (క. 88-40)

అసురా యాతుధానా శ్చ గుహ్యాకా శ్చ పరంతప ।
తే కర్ణం సమవద్యన్త హృష్టరూపా స్సమంతతః ॥ (క. 88- 1)

మునయ శ్చారణా స్పిద్ధా వై నతేయా వయాంసి చ ।
రత్నాని నిధయ స్సర్వే వేదా శ్చాఖ్యానపంచమాః ॥ (క. 88-12)

సోపవేదోపనిషద స్సరహస్యా స్ససంగ్రహాః ।
వాసుకి శ్చిత్రసేనశ్చ తక్షకో మణిక స్తథా ॥ (క. 88-43)

సర్వా శ్చైవ తథా సర్వే కాద్రీవేయా శ్చ సాన్వయాః ।
విషవంతో మహారాజా నాగా శ్చార్జున తోఽభవన్ ॥ (క. 88-44)

ఋరావతా స్సౌరభేయాః వైశాలేయా శ్చ భోగినః ।
చీ తేఽభవన్మరుత్తతః ఊద్రసర్వా శ్చ కర్ణతః ॥ (క. 88-45)

ఈహామృగా వ్యాలమృగా మాంగల్యా శ్చ మృగద్విజాః ।
పీఠస్య విజయే రాజ స్సర్వా ఏవాభిసంవృతాః ॥ (క. 88-46)

వనవో మరుత స్సాద్యా రుద్రా విశ్వేశ్వినౌ తథా ।
అగ్ని రింద్రీ శ్చ సోమ శ్చ పవనోఽభ దిశో దశ ॥ (47)

ధనంజయస్య తే పక్షే ఆదిత్యాః కర్ణతోఽభవన్ ।
విశ క్షూద్రా శ్చ సూతా శ్చ యే చ సంకరజాతయః ॥ (48)

సర్వకస్తే మహారాజః రాధేయ మభజంస్తథా ।
దేవాస్తుభిత్పభిస్సార్థం సగణాన్సవదామగాః ॥ (49)

యమోవైశ్రివణశ్చైవ వరుణ శయతోర్జునః ।
బ్రహ్మక్షత్రం చ యజ్ఞా శ్చ దక్షిణా శ్చార్జునం శ్రితాః ॥ (50)

పేతాశ్చైవ పిశాచా శ్చ క్రవ్యాదా శ్చ మృగాండజాః ।
రాక్షసాన్సహ యదోభిశ్చ్యుస్పృగాలా శ్చ కర్ణతః ॥ (51)

దేవప్రిహ్మన్యపర్షణాం గణాః పాండవ తోభవన్ ।
తుంబురుప్రముఖా రాజన్ గంధర్వా శ్చ యతోర్జునః ॥ (52)

స్మిలేయాన్సహ మానేయా గంధర్వాప్సరశాం గణాః ।
ఈహామృగాః పక్షిగణాః ద్విపా శ్చ రథపత్తిభిః ॥ (53)

ఉహ్యమానాస్తథా మేఘైః వాయునా చ మనీషిణః ।
దిదృక్షవ స్సమాజగ్ముః కర్ణారునసమాగమం ॥ (54)

దేవదానవగంధర్వా నాగయజ్ఞైః పతత్త్రిణః ।
మహారయో వేదవిదః పితర శ్చ స్వధాతుజః ॥ (55)

తపోవిద్యాస్త ఛౌషధ్యో నానారూపబలాన్వితాః ।
అంతరిక్షే మహారాజ నినదంతోఽవతసిరే ॥ (56)

బ్రహ్మా బ్రహ్మర్షిభిస్సార్థం ప్రశాపతిభి రేవ చ ।
భవశ్చైవ సితో యనే దివ్యం తం దేశ మాగమత్ ॥ (57)

సమేతో తౌ మహాత్మానౌ దృష్ట్వా కర్ణధనంజయౌ ।
అర్జునో జయతాం కర్ణ మితి శక్రోఽబ్రవీత్తదా ॥ (58)

జయతా మర్జునం కర్ణ ఇతి సూర్యోఽభ్యభాషతః ।
హ్యార్జునం మమ సుతః కర్ణో జయతు సంయుగే ॥ (59)

హ్యార్జునం జయ త్వద్య మమ పుత్రో ధనంజయః ।
ఇతి సూర్యస్య చైవాసీ ద్వివాదో వాసవస్య చ ॥ (60)

కక్షిణం సితయోస్త త్రితయో ర్విబుధసింహయోః ।
ద్వైపక్షీ మాసీ ద్దేవాన్మామసురాణాం చ భారతః ॥ (61)

సమేతో తౌ మహాత్మానౌ దృష్ట్వా కర్ణధనంజయౌ ।
అకంఠత త్రియో గోతాః సహదేవరిచారణాః ॥ (62)

సర్పే దేవగణాశ్చైవ సర్వభూతాని యాని చ ।
ఉపతః పారస్తో దేవాః యతః కర్ణస్తతోఽసురాః ॥ (63)

- రథమూధవయోః పక్షో కురుసాండవవీరయోః ।
 ద్రుష్ట్యా ప్రజావతిం దేవాః స్వయంభువ మవోదయన్ ॥ (64)
- కోఽనయో విజయో దేవః కురుసాండవయోధయోః ।
 సమోఽస్తు విజయో దేవ ఏతయో ర్నరసింహయోః ॥ (65)
- కర్ణాఙ్ఘ్రనవివాదేన నర్వం సంశయితం జగత్ ।
 స్వయం ణో బూహి న స్తత్య మేతయో ర్విజయం ప్రభో ॥ (66)
- స్వయం ణో బూహి త ద్వాక్యం నమోస్తు విజయోఽనయోః ।
 త దుప శ్రుత్య మనువా ప్రణీపత్య పితామహం ॥ (67)
- విజ్ఞాపయతి దేవేశ మిదం మతిమతాం వరం ।
 హూర్వం భగవతా ప్రోక్తం కృష్ణయో ర్విజయో ద్రువః ॥ (68)
- త త్తథాస్తు నచ స్తేఽస్తు ప్రసీద భగవ న్మమ ।
 బ్రహ్మీకానా వథోవాక్య మూపతు స్త్రిదశేశ్వరం ॥ (69)
- విజయో ద్భ్రువ ఏ వాన్య విజయన్య మహాత్మనః ।
 కాండవే యేన హుతభు క్తోఽపి త స్సవ్యసాచినా ॥ (70)
- స్వర్గం చ సమనుప్రొవ్య సాహాయ్యం శక్ర తే కృతం ।
 కర్ణశ్చ దానవః పక్షః అతః కార్యః పరాజయః ॥ (71)
- ఏవం కృతే భవే త్కార్యం దేవానా మేవ నిశ్చితం ।
 అత్యకార్యం చ సర్వేషాం గణయ స్త్రిదశేశ్వర ॥ (72)
- మహాత్మా ఫాల్గున శ్చాపి సత్య ధర్మరత స్సదా ।
 విజయ స్తస్య నియతం జాయతే నాత్ర సంశయః ॥ (73)
- తోఽపి తో భగవా న్యేన మహాత్మా వృషభధ్వజః ।
 కథం వా తస్య న జయో జాయతే శతలోచన ॥ (74)
- యస్య చక్రే స్వయం విష్ణుః సారథ్యం జగతః ప్రభుః ।
 మనస్వీ బలవా న్నూరః కృతాస్త్రోఽథ తపోధనః ॥ (75)
- ద్విభ ర్తి చ మహాతేజాః ధనుర్వేద మశేషతః ।
 పార్థ స్సర్వగుణోపేతో దేవకార్య మిదం యతః ॥ (76)
- క్లిశ్యంతే సాండవా నిత్యం వనవాసాదిభి ర్భృశం ।
 సంవన్న స్తపసా చైవ పర్యాప్తః పురుషర్షభః ॥ (77)
- అతిక్రమేణ మహతా ద్విష మర్థస్య పర్యయమ్ ।
 అతిక్రాంతే చ లోకానా మభావో నియతం భవేత్ ॥ (78)

న విద్యతే వ్యవస్థానం కుర్దయోః కృష్ణయోః క్వచిత్ ।
స్వప్నారో జగత శ్చైవ సతతం పురుషరభౌ ॥ (79)

సరనారాయణా వేతౌ పురాణా వృషిసత్తమా ।
అనియమ్యా నియంతారా వేతౌ తత్త్వతస్పరంతపౌ ॥ (80)

స్తైతయోస్తు సమః కశ్చిద్దివి వా మానుషేషు వా ।
అనుగమ్య త్రయో లోకా స్సహదేవర్షిచారణైః ॥ (81)

సర్వే దేవగణా శ్చాపి సర్వభూతాని యాని స ।
అనయోస్తు ప్రభావేన వర్తతే నిఖిలం జగత్ ॥ (82)

కరో లోకా నయం ముఖ్యే నాప్నోతు పురుషరభః ।
కర్ణో వై కర్తన శూరో విజయ స్తస్మై కృష్ణయోః ॥ (83)

వసూనాం సమలోకత్వం మరుతాం వాస మాప్పుయాత్ ।
సహితో ద్రోణభీష్మాభ్యాం నాకలోక మవాప్పుయాత్ ॥ (84)

ఇ త్యుక్తో దేవదేవాభ్యాం సహస్యాక్షోఽబ్రవీ ద్వదః ।
అమస్త్రియ సర్వభూతాని బ్రహ్మైకానానుశాసనం ॥ (85)

శ్రుతం భవద్వి ర్యతోక్తిం భగవద్వాం జగ ద్ధితం ।
త త్తథా నాన్యథా తద్ధి తిష్ఠన్వం విగతజ్వరాః ॥ (86)

ఇతి శ్రు త్వేంద్రవచనం సర్వభూతాని మారిష ।
విస్మితా న్యభవ న్నాజన్ పూజయాం చక్రరే తదా ॥ (87)

ఇందులో తనకొడుకు గెలువవలెనని గెలుచునని వాప్తుడు, తన కొడుకే గెలువవలె నని గెలుచు నని సూర్యుడు, కర్ణునివలెనందర్పమున వివరించుకొనిరి. ఈనందర్పములో సర్వభూతప్రకృతి పుత్రగుర్ధులైన వాసవ సూర్యుల పక్షమును చేరినది. అనగా కర్ణుడు గెలువవలెనని కొందరు; అర్జునుడు గెలువవలెనని కొందరు అట చేరిరి. కర్ణునిపక్షమును, అర్జునునిపక్షమును చేరిన ఈ భూతప్రకృతివర్గమంతయు కేవలము కర్ణునివలెను దృష్టియందుంచుకొని వారి వారి పక్షము చేరలేదు, వాసవసూర్యులను దృష్టియందుంచుకొని కొందరట, కొంద రిటు జేరిరి. వాచ్యముగ పుత్రప్రేమ వాసవసూర్యులదే యైనను పుత్రప్రేమ కృష్ణు లె నటువంటి వాసవసూర్యులపక్షమునో చేరినటువంటి వీరియందుకూడ అది వ్యంగ్యముగా నుండకపోయినదో తద్విశిష్టులగు వాసవసూర్యులపక్షము వహించి

కర్మములపక్షమునచేరియుండరు. కనుక సర్వభూతములు పుత్రప్రేమకలవే అన్న దృతరాష్ట్రుని వచనమును నమర్చించుటకే ఈ ఘట్టమును వ్యాసమహర్షి నిర్మించెను.

నిజమునకు అర్జునునిది దైవపక్షము, కర్ణునిది రాక్షస అసురపక్షము కదా; దైవపక్షముధర్మపక్షము అసురపక్షము అధర్మపక్షముకదా; ధర్మముజయింపవలెను. అధర్మము నశింపవలెను అనుచు ధర్మాశ్రయు డైన అర్జునుడు గెలువవలెను ఆధర్మాశ్రయుడైన కర్ణుడు ఓటమిని పొందవలెను అని ఆనందర్పమున వాదవివాదములు జరిగిన బాగుండెడిది. నాకొడుకు జయించును. నాకొడుకు జయించును. అని త్రిలోకాధపతి యొంటువంటిఇంద్రుడు, లోకశాంధవుడైనటువంటి సూర్యుడు ఇట్లు వివరించుకొనుటలో :—

ఆత్మజేషు పరాం ప్రీతిం సర్వభూతాని కుర్వతే ।

అన్న దృతరాష్ట్రవాక్యపరమార్థమును నిరూపించుటకే వ్యాసమహర్షి ఈ ఘట్టము నింత వివరముగ నిర్మించె నని తెలియుచున్నది. “సర్వభూతాని” అన్న ఈ దృతరాష్ట్రవాక్యములలోని సర్వభూతపుత్రప్రీతి చూపుటకే “సర్వభూతాని యాని చ” (గీ-౪౨) శ్లోకములలో పునరుక్తముగా ఈఘట్టమునందు స్వీకరించెను. అర్జునవిజయార్థము ఇంద్రుడు పితామహునకు నమస్కరించి “కృష్ణులకు విజయము భువివలెనట్లు భగవంతుడ వైన నీచేత మున్ను చెప్పబడెను” అని—

“పూర్వం భగవతా ప్రోక్తం కృష్ణయో ర్విజయో దృవః ।” అన్న వాక్యముచే స్మరింపచేయుట అది అట్లే ఆగుగాక. భగవానుడా! నమస్కారము “త త థాస్తు నమ స్తేస్తు ప్రిసీద భగవ న్మమ” అనుటచేత ఇంద్రుడు పితామహునివలన తన పుత్రుని విజయమును సాధించుకొనెంచుట, చూడగా ఆతనిలో పుత్రప్రీతి పరాకాష్ఠను పొందిన దని తెలియుచున్నది. దీనినిబట్టి పుత్రప్రీతి ఒక్కదృతరాష్ట్రునికే కాదు. అందరియందును. అది—

ఈశ్వర స్సర్వభూతాని హృదేశ్చేరున తిషతి ।

భ్రామయ స్సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా ॥

అన్న శ్లోకమునందు సర్వభూతహృదయములయందు ఈశ్వరు డున్నట్లు వ్యాపించియున్నది. పుత్రుడే హృదయము. అన్న వేదవాక్యము ననుసరించి హృదయసాసీయుడైన పుత్రునియందు హృదయమునందుగల ప్రీతి హృదయదేశముందున్న ఈశ్వరుడే యని స్పష్టమగుచున్నది. ఇక్కడ “సర్వభూతాని” అన్న పదము దృతరాష్ట్రుడు “ఆత్మజేషు” అన్న శ్లోకములో చెప్పిన “సర్వభూతాని” అన్నపదమును ఆకరించును. ఆ సర్వభూతములయందు ఉన్న ఈశ్వరుడు సర్వభూతము

లను మాయతో త్రిప్ప ననగా ఈ పుత్రప్రీతితోనే త్రిప్ప నని చెప్పవలెను. పృక్వతము అర్జునుడు హృదయదౌర్బల్యముతో నున్నా డని “క్షద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోవ్త్తిష్నవరంతవ ।” అన్న గీతాచార్యుని వాక్యముచే తెలియుచున్నది. అర్జునుడు ముఖ్యముగా ముక్కువచ్చలారని తన పుత్రుడు అభిమన్యుడు, తన హృదయరూపమైన అభిమన్యుడు చనిపోవుననే యుద్దమై ముఖ్యము చూపుటలో హేతువుగా భావింపవచ్చును. “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం” అన్న వాక్యమునకు పరమార్థము అభిమన్యు వధాఘటమే అని విచారించగా తెలియును.

అవిత్వప్త స్స సంగ్రామా దశోవ్యః శ్చణ్యకర్మకృత్ । (దో॥ 49-50)

ఇందలి “అశోచ్య” శబ్దము “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం” అన్న చోట అశోచ్య శబ్దము వాకరించుచున్నది. దీనిని బట్టి అశోచ్యు లెవరు; అనగా యుద్ధమునందు వెనుదీయకపోరాడినవారు. అని ఈ సందర్భమునుబట్టి తెలియును. ఈ సందర్భమున అనగా అభిమన్యు వధాసందర్భమున చెప్పిన కథలలో ముఖ్యముగా పుత్రశోకార్తుల కథలు వారి బంధువులకు నారదాది ఘహార్తులు మున్నగువారు ఆ మృతపుత్రులు అశోచ్యులు.

“తస్మా న్ప్రతాన్ నానుశోచంతి ధీరాః” (దో॥ 54-51)

పుత్రా న్నష్టా చ్చోక మాకు త్యజస్వ ॥ (దో॥ 54-52)

అని వివరించుట చూడగా అర్జునశోకము గీతాప్రథమాధ్యాయమున ద్వితీయాధ్యాయములోను వాచ్యవిషయము లెట్లున్నను అంతరంగికముగా అర్జునుని హృదయములోని అభిమన్యువు మున్నగు కుమారులను మృతిని ఊహించుట వలననే కలిగిన దని భారతమును పూర్తి గా చదివిన తెలియును. దో॥ణవర్వము 72 అధ్యాయములో 68 నుండి 74 శ్లోకములు చూడదగినవి.

వజ్రిసారమయం నూనం హృదయం సుదృఢం మమ । (దో॥ 72-52)

వజ్రిసారమయం నూనం హృదయం య న్న యాస్యతి । (దో॥ 72-58)

ఈ రెండుశ్లోకములలోను అర్జునుడు కృష్ణునితో “క్షద్ర మగు హృదయ దౌర్బల్యము విడువు య్నంటివి గదా. కృష్ణా! నా హృదయము వజ్రిసారమయము” అని ఆగీతలో కృష్ణుడు చెప్పిన వాక్యమును ఎత్తిచూపుచున్న టున్నది.

పుత్రశోకార్థితం పార్థం ధ్యాయంతం సాకులోచనమ్ ।

నిగృహ్య హనుదేవస్త్వం పుత్రాదిభి రభివుతం ॥ (దో॥ 72-65)

మైవ మిత్యబ్రవీ త్కృష్ణ స్తీవ్రశోకసమన్వితమ్ ।

సర్వేషా మేష వై పంథా క్షూరాణా వనువరి నామ్ ॥ (66)

- క్షత్రియాణాం విశేషేణ యేషాం యుద్ధేన జీవికా ।
ఏషా దై యుధ్యమానానాం శూరాణా మనివర్తినాం ॥ (67)
- విహితా ధర్మశాస్త్రజ్ఞై ర్గతి ర్మతిమతాం వర ।
ధృవం హి యుద్ధే మరణం శూరాణా మపలాయనమ్ ॥ (68)
- గః పుణ్యకృతా న్లోకా నభీమన్యు ర్న సంశయః ।
ఏత చ్చ సర్వవీరాణాం కాంక్షితం భరితరభ ॥ (69)
- సంగామేఽభిముఖో మృత్యుం ప్రాప్నుయా దితి మాసద ।
స చ వీరా న్రజే హవ్యా రాజపుత్రాన్మహాబలాన్ ॥ (70)
- వీరై రాకాంక్షితం మృత్యుం సంప్రాప్తోఽభిముఖో రజేః ।
మా శుచః పురుషవ్యాఘ్రః పూర్వై రేష ననాతనః ॥ (71)
- ధర్మకృద్భిః కృతో ధర్మః క్షత్రియాణాం రజేక్షయః ।
ఇమే తే భ్రాతర స్సర్వే దీనా భరతసత్తమ ॥ (72)
- త్వయి శోకసమావిష్టే నృపా శ్చ సుహృద స్తవ ।
ఏతాం శ్చ వచసా సామ్నా నమాశ్వాపయ మానద ॥ (73)
- విదితం వేదితవ్యం తే న శోకం కర్తు మర్హసి ।
ఏవ మాశ్వాసితః పార్థః కృష్ణే నాద్భుతకర్మణా ॥ (74)

ఇందులో ముఖ్యముగా “మా శుచః” “న శోకం కర్తు మర్హసి” అన్న కృష్ణునివచనములు గీతలోని “న త్వం శోచితు మర్హసి” “మా శుచః సంపదం దై వీం అభిజాతోఽసి పాండవ” మున్నగు వాక్యముల నాకర్షించుచున్నవి. అర్జునుడు రాజోవు ఘోరసంగ్రామమునందు గతవచుస్కములు ఎవరెట్లు బోవుదు రన్నది కాక తన పుత్రులగు అభీమన్యుడు మున్నగువారు చనిపోవుదు రని ఊహించియే యుద్ధవైముఖ్యమును చూపెను. శోకించెను.

“యా నేవ హవ్యా న జిణీవిషామః ।

తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥”

ఎవరిని చంపిన మనము బ్రతుకమో అట్టిధార్త రాష్ట్రులు ఎదుట నున్నారు. అన్నది వాచ్యార్థము. వ్యంగ్యార్థమును కూడ ఈ వాక్యమున గ్రహింప తగును. ధార్త రాష్ట్రులు ఎన్నో అపకారములు చేసినవారు. వారిని చంపిన అట్లు బ్రతుకలేమని ఎట్లు చెప్పగలము? ముఖ్యముగా బ్రతుకలేము అని “న జిణీవిషామః” అన్న విచనములో కృష్ణునికూడ కలుపుకొనినట్లున్నది. కనుక అభీమన్యుడు చనిపోయినప్పుడే కృష్ణుడు కూడ శోకార్తుడై నాడు. ఇంతకు చెప్పునదేమనగ అర్జునునియందున్న

ఈపుత్రప్రీతి ఉన్నది. అభిమన్యుడు చనిపోయినపుడు, ఘటోత్కచుడు చనిపోయినపుడు ధర్మరాజు పొందిన శోకము ఇంతింతనరాదు. ఏచక్కపురమున బకాసురుని చంపిన భీముని చూచి ధర్మరాజు కుంతితో అనిన పుత్రప్రీతి పురస్కృతమైన వచనములు ఆతని పుత్రగుర్తిని వెల్లడించును. ఇట్లు మహాభారతమునందంతయు ఎక్కడచూచిన అక్కడ ఎవరినిచూచిన వారియందే ఈ పుత్రగుర్తి జ్ఞానికీ సర్వత్ర పరమాత్మ కనపడినట్లు కనపడును.

కనుక పుత్రప్రీతి కలవాడని ధృతరాష్ట్రుని నిందించుట అట్టివాడి కొడుకే అయిన దుర్యోధనుడు అనేక విధములుగా దుష్టుడు దుర్బుద్ధి అని చెప్పుటకే “ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః” అని అర్జునుడు చెప్పినని వ్యాఖ్యానించుట ఆవిచారితరమణీయము. కనుక సర్వభూతములయందు సమానముగనుండు పుత్రప్రీతి నింద్యము కాదు. ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని విడువకుండుట దోషము కాదు. మరియు, దుర్యోధనుడు దుష్టకార్యములు చేసిన యనంతరము పీని దోష్ట్య మెత్తిచూపి శిక్షింపుమని చెప్పుచో ధృతరాష్ట్రుడు వినియుండెడివాడేమో. ఆటకాక పుట్టగనే చంపుమన్నచో ఎంత దార్మికుడైనను అట్లు చేయునా? అప్పటి నుండి ధృతరాష్ట్రుని మనస్సులో దుర్యోధనుని యెడల కొందరు అకారణపైరము కలిగియున్నారని నాటుకొనినది. అందువలన దుర్యోధనుని తప్పులు ధృతరాష్ట్రునకు అంతగ కన్పింపలేదేమో!

నిజ మాలోచింపగా సమస్తత్యాగములలోను పుత్ర త్యాగమే సచి కేత్రోపాఖ్యానఫలముగా కన్పట్టుచున్నది. అంత గొప్ప వాజశ్రీవుడు పీతోదకములు, జగత్పాపములు, దుగ్ధదోహములు అగు గోవులను దాన మిచ్చునా? అట్లు దాన మిచ్చుటలో వాజశ్రీవుని భావము ఏమై యుండును. ఇట్లు చేసినచో కుమాకుడు సచి కేతుడు యేదియైనను అనును. ఆ సాకుతోనే ఆపుత్రుని త్యజింపవచ్చును అనియేకనా! సచి కేతుడు తండ్రి భావమును తెలిసిన వాడగుటచే పుత్రుడైన తాను త్యక్తుడు కానిదే తండ్రికి త్యాగఫలము లభింపదని తదనుగుణముగ ప్రశ్నించి తండ్రి తనను త్యజించునట్లుగా చేసికొనెను. “న కిర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై కే అమృతత్వమానసుః” అన్న ఉపనిషన్మంతార్థముగు పుత్రరూపమైన ధనత్యాగమువలననే అమృతత్వము లభించును. కనుకనే పుత్రరూపధనత్యాగమును వాజశ్రీవుడు చేసెను. అట్టి త్యాగమును చేయుటకు తగిన వాతావరణమును పుత్రుడు కలిగించెను.

ప్రకృతము ధృతరాష్ట్రుడు నిజముగా పుత్రత్యాగ మొనరించి అమృతత్వ మొందిన మహామనీషి.

సర్వా స్వ సాతః శోభ్యామి త్యక్తో దుర్యోధనో మయా ।

యే మంద మనుయాస్యధ్వం యాంతం వైవస్వతక్షయమ్ ॥ (ఉ. 57-19)

రాయబారిగా పోయిన సంజయుడు తిరిగివచ్చి కొన్ని పరుషోక్తు లాడి ధృతరాజుయొక్క సభలో తాను తెలిసికొనివచ్చిన విశేషములు మరుచటి రాజులకు దయము సభలో చెప్పగలను. అని వెడలిపోగా దిక్కుతోచని ధృతరాష్ట్రుడు విదురుని పిలిపించుకొని అనేక సీతులను వినెను. మనస్సు ఇంకను కుడుటపడలేదు. పనత్పుజాతుని వలన వేదాంతమును వినెను. అపిమ్మట సంజయుడు తాను పోయి వచ్చిన విషయములను వివరించెను. ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లనెను ;—

న సన్తి సర్వే పుత్రా మే మూఢా దుర్ద్వ్యాతదేవినః ।

యేషాం యుద్ధం బలవరా భీషేన రణమూర్ఛి ॥ (ఉ. 56-24)

రాజానః పార్థివా స్సర్వే పోక్షిణాః కాలధర్మజా ।

గాండీవాగ్నిం ప్రవేక్ష్యంతి పతంగా ఇవ పావకమ్ ॥ (ఉ. 56-27)

విద్రుళాం వాహినీం మన్యే కృతవైరై ర్మహాత్మభిః ।

లాం రణే కేఽను యాస్యన్తి ప్రభగ్నాం పాండవై ర్యుధి ॥ (28)

సర్వే హ్యతిరథాః శూలాః కీర్తి మంతః ప్రతాపినః ।

సూర్యపావకయో స్తుల్యా స్తేజసా సమింతింజయాః ॥ (29)

యేషాం యుధిష్ఠిరో నేతా గోపా చ మధుసూదనః ।

యోధా చ పాండవౌ వీరా సవ్యసాచివృకోదరా ॥ (30)

రాన్ సర్వగుణసంపన్నా నమనుష్యప్రరాపినః ।

కోశితో మమ దుష్టుతో యోద్ధు మిచ్చతి సంజయ ॥ (35)

ఈవిధముగా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పగా దుర్యోధనుడు ;—

ఉథో స్వ ఏకజాతీయౌ తథోభౌ భువ్వి గోవరా ।

అథ క్షస్మా త్పాండవానా మేకతో మన్యతే జయమ్ ॥ (36)

ఇత్యాదిగా దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రవాక్యములను నిరాకరించెను. తరువాత ధృతరాష్ట్రుడు ఇంకను చెప్పవలసినది చెప్పగా, కడకు దుర్యోధను డిట్లు చెప్పెను.

నాహం భవతి న దోశే నాఽశ్వత్థామ్ని న సంజయే ।

చ భీష్మే న చ కాంధోజే న కృపే న చ బాహ్లికే ॥ (ఉ 57-10)

సత్యవ్రతే పురుమిత్రే భూరిశ్రవణి వా పునః ।

ఘనోమ వా పావకేషు భారం కృత్వా సమాహ్వయే । (57-11)

- అహం చ తాత కర్ణశ్చ పాణిణయజ్ఞం వితత్వవై ।
యుద్ధిషీరం వశుం కృత్వా దీక్షితౌ పురుషర్షభౌ ॥ (57-12)
- రథో వేదీ సుగ్రవః ఖడ్గో గదా సుగ్ర కృవచం సదః ।
చాతుర్లోతగ్రిం చ చూల్యామే శరదర్పా హవి ర్యశః ॥ (57-13)
- ఆత్మయజ్ఞేన నృవతే త్విష్టావై వైవస్వంతం రణే ।
విజిత్య చ సమేశ్యావో ష్యావోహతామితౌగ్రి శ్రియా వృతౌ ॥ (57-14)
- అహం చ తాతః కర్ణశ్చ భ్రాతృ దుశ్శాసనశ్చ మే ।
ఏతే వయం హనిష్యామః పాండవాన్ సమరే త్రియః ॥ (57-15)
- అహం హి పాండవా స్త్వా ప్రిశాస్తా పృథివీ మిమామ్ ।
మాం చ హత్వా పాండుపుత్రా భోక్తారః పృథివీ మిమామ్ ॥ (57-16)
- త్యక్తం మే జీవితం రాజ్యం ధనం సర్వంచ పార్థివ ।
న జాతు పాండవై స్సార్థం వసేయ మహ మప్యత ॥ (57-17)
- యావద్ది సూచ్యాః తీక్ష్ణయా విధ్యే దగ్రీణ మారిష ।
తావ ద వ్యవరిత్యాజ్యం భూమే ర్నః పాండవా స్ప్రితి ॥ (57-18)

ఈ శ్లోకములలో దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుడు తనను త్యజించు విధానము కల్పించెను. వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు “త్యక్తో దుర్యోధనో మయా” అని దుర్యోధనుని త్యజించెను. ఈ ఘటమునందు వాజస్మివ నచికేతుల కథాసంవిధాన పరమార్థము ప్రకాశమాన మగుచున్నది. కనుక “ధర్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధిః” అని నప్పుడు సర్వాత్మనా పుత్రిత్యాగ మనరించిన ధృతరాష్ట్రుని నిందింప నవకాశము లేదు. అట్టి భావము నరునకు ఉండదు. వ్యాసుడు ధృతరాష్ట్రుని నిందించుటకే ధృతరాష్ట్రపుత్రిలగు దుర్యోధనుని “ధర్తరాష్ట్రస్య” అని అర్జునుడు పేర్కొనినట్లు రచింపడు. కావున ఇట భావము పేరే రీతిలో స్వీకరింపవలెను. మహానభాషిణుడు ధృతరాష్ట్రునియొక్క పుత్రుడై కూడ దుర్బుద్ధిగా నున్నాడే అన్నదే అర్జునుని భావముగా గ్రహింపవలయును. కావున గీత చదువునప్పుడూ వ్యాసమహర్షి ఏ పాత్రను ఎట్లు పోషింప నెంచెనో పూర్వాపరసందర్భవిచారణాపురస్కారముగా గీత చదువుచో గీత చదువుట వ్యర్థము, అట్లు వ్యర్థముగ చదివేటాదు. అందుచేత తొనరించు తుముతుల దుష్టభావములను సహృదయులు చెవిని పట్టుకుందురుగాక.

ఘటములో దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుడు త్యజించువరకు దుర్యోధన దీక్షింప వ్రత్యక్తముగ కాదు అన్న వేదు. అందువలన దుర్యోధనుడు

తండ్రిచాలు బిడ్డగనే ఉన్నా డనుట నిశ్చయము. కృష్ణవచనములకు సమాధానము చెప్పుచు దుర్యోధనుడు వలికిన ఈ క్రిందిపదనములు తిలకింపుడు —

స్వధర్మ మనువశ్యనో యది మాధవ సంయుగే ।
అస్త్రేణ నిభనం కాలె ప్రాప్స్యామ స్వస్గ మేవ తత్ ॥ (ఉ. 126-15)

ముఖ్య శైచై వైష నో ధర్మః క్షత్రియాణాం జనార్దన ।
య చ్చయీమహి సంగ్రామే శరతల్నగౌ వయమ్ ॥ (ఉ. 126-16)

తే వయం వీరశయనం పాప్స్యామో యది సంయుగే ।
అప్రణ మ్యైవ శత్రూణాం న న స్తప్స్యతి మాధవ ॥ (ఉ. 126-17)

క శ్చ జాతు కురే జాతః క్షత్రధర్మేణ వర్తయన్ ।
భయా ద్వృత్తిం సమీత్యైవ ప్రణమే దిహ కర్వి చిత్ ॥ (ఉ. 126-18)

ఇతి మాతంగవచనం పరీప్సన్తి హితేషవః ।
ధర్మాయ చైవ ప్రణమే ద్వాప్రిహృణేభ్య శ్చ మద్విధః ॥ (19)

అచింతయన్ కించి దన్యం యావ జ్ఞీవం తథా చరేత్ ।
విష ధర్మః క్షత్రియాణాం మత మేత చ్చ మే నహ ॥ (20)

రాజ్యాంశ శ్చాభ్యనుజ్ఞాతో యో మే పిత్రా పురాభవత్ ।
న స లభ్యః పున రాతు మయి జీవతి కేశవ ॥ (21)

యావ చ్చ రాజా ద్రియతే ధృతరాష్ట్రో జనార్దన ।
న్యస్త శస్త్రా వయం తే వా ప్యుపజీవామ మాధవ ॥ (22)

అప్రదేయం పురా దత్తం రాజ్యం వరవతో మమ ।
అజ్ఞానా ద్వా భయా ద్వాః మయి బాలే జనార్దన ॥ (23)

న త దద్య పున ర్లభ్యం పాండవై ర్వృష్టినందన ।
ద్రియమాణే మహాబాహో యయి సంప్రతి కేశవ ॥ (24)

యావద్ది త్క్షియా సూద్యా విద్వే దగ్రేణ కేశవ ।
తావ ద వ్యవరిత్యాజ్యం ఖుమే ర్షుః పాండవా న్సతి ॥ (25)

ఈశోకములు ఇంతవరకు జరిగిన యావద్విషయసంగ్రాహకములు. ముఖ్యముగా పాండవులకు రాజ్యార్హత లేకున్నను వారు తమ తండ్రి ధృతరాష్ట్రునివలన భాగమును పొందిరి. దానిని వారు పొందకుండగా తాను చేయలేకపోతి నని అందుకు తన అజ్ఞానముగాని, పాండవులు బలవంతు లన్న భయముకాని ఈరెంటికి కారణమైన తన బాల్యమువలనగాని పొందిరి. సరే దానిని వారు జూదమున ఓడగా నేను పొందితిని, ఇప్పుడు అది వారికి లభ్యము కాదు. ద్యూతమున అనుకున్న ప్రకార

ముగా వారు నియమపాలనము చేయలేదు అన్నభావము ఇంతకు ముందే నిరూపిత చరము. అయినందున దానిని వాచ్యముగ చెప్పక వ్యంగ్యముగా క్షత్రియులకు ధర్మమైన యుద్ధమును తాను సమర్థించుచున్నట్లు చెప్పెను.

ఇందు ముఖ్యముగా గమనింపదగిన భావము తండ్రిమాట విని పాండవులకు రాజ్యాధికారము లేకపోయినను వారలకు తన తండ్రి రాజ్య మిచ్చుచుండగా దుర్యోధనుడు ఊరకుండుట "బాల్యాత్" అన్న శబ్దము పెద్దవాడు చెప్పుచుండగా పిల్లవాడు వినవలెను. అన్న సిద్ధాంత ప్రకారముగానే నేను వింటిని అన్న భావమే.

ఇక్కడ విమర్శకపండితులు దుర్యోధనుడు "బాల్యాత్" అనుట దుర్యోధనుడు అబద్ధము చెప్పినట్లుగా వ్యాఖ్యానించిరి. కర్ణుడికి అంగరాజ్య మిచ్చుట మున్నగు పెద్దకార్యములు చేసియు, తన బాల్యమును చెప్పుకొనుట, అబద్ధముగాక మరేమగును? అని వారి భావన కాని తాము ఎంత పెద్దవార మన్న భావ మున్నను నిజముగ పెద్దవా రెనను వినయవిధేయతలు కలవారు పెద్దవారి ఎదుట తాము బాలురమే అవి వచించుదురు. ఇట్లు చెప్పుట దుర్యోధనునియందు తగినతనమే అగుచో విదురుడు ధృతరాష్ట్రునితో పాండవులను గురించి చెప్పుచు "నీవు వృద్ధుడవు; వారు శిశువులు" అని చెప్పును.

పితౌపి రాజన్ పుత్రాస్తే వృద్ధ స్త్వం శిశవః పరే ।

వర్తస్య పితృవ త్రైపు వర్తనే తే హి పుత్రవత్ ॥ (ఉ. 86-15)

ఈ శ్లోకములో విదురుడు పాండవులను శిశువులుగా చెప్పుచున్నాడే. ఇది విదురునియందలి అసత్యానౌచిత్యములను నిరూపించునా? కనుక తండ్రివద్ద బిడ్డలెప్పుడు బాబులుగా శిశువులుగా చెప్పబడుట పండితులకు ఏల అనిపించినదో వారు తప్ప దీనికి మరొకరు సమాధానము చెప్పలేరు కదా?

"తత్సూక్తిపహస్సద్లోతితాత్మకం మహాత్మనాం దోషోద్ఘోషణం ఆత్మన ఏవ దూషణం భవతి" అన్న ధ్వన్యాచార్యులవారి హితోక్తిని స్మరించి ముందుకు సాగుదము.

దుర్యోధనుడు ఏది చేసినను దానిని తండ్రిచే నంగీరింపజేసి చేయుచుండును. ఈక్రింది ధృతరాష్ట్రవచనములే దుర్యోధనుని సత్ప్రవృత్తికి నిదర్శనములు.

- తథాపి నికృతిపర్జిణం పుత్రం దుర్భూతదేవినం ।
- స శక్నోమి నియంతుం వా కర్తుం వా హిత మాత్మనః ॥ (ఉ. 158-5)
- భవత్వేవ హి మే సూత బుద్ధి ర్దోషానుదర్శినీ ।
- దుర్యోధనం సమాసాద్య పున స్సా పరివర్తతే ॥ (ఉ. 158-6)

సా తు బుద్ధిః కృతా ప్యేవం పాండవా నృతి మే సదా ।

దుర్యోధనం సమాసాద్య పున ర్విపరివర తే ॥ (ఉ. 39-31)

ఈ గీతోకములవలన ధృతరాష్ట్రుడు ఏది అనుకున్నను దుర్యోధనుడు తన వినయవిధేయతచే తండ్రిని తనకు అనుకూలపరచుకొనుచుండెడివాడు. అందు చేత ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రుని చర్యలను గర్హించుచున్నను పుత్రుని విడువలేక పోయెను. అంతమాత్రమున ధృతరాష్ట్రుని పుత్రగృద్ధుడని నిందింపబానుట గొడ్డుమోతుల లక్షణము. పాండవులకు-ధర్తరాష్ట్రులకు కలిగిన తగవులలో ప్రతి తగవునకు, లేక దుర్యోధనుడు చేసిన ప్రతి అకృత్యమునకు పాండివులే కారణము. ఈవిషయము వివరముగా గీతోపదేశతత్త్వము రెండవభాగములో చూడగలరు. కనుక ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రుని విడువలేదు. అన్న అపనిందపాలుకావలసినవాడుకాదు.

సముచ్ఛేదం హి నః కృత్స్నం వాసుదేవ శ్చిక్షీర్షతి ॥ (ఉ. 54-8)

ఋతే చ విదురా స్వర్వే యూయం వధ్యా మరా మమ ।

ధృతరాష్ట్ర స్తు ధర్మజ్ఞో న వధ్యః కురుసత్తమః ॥ (ఉ. 54-9)

ఈ వాక్యములలో ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మజ్ఞుడుగా, అపద్యుడుగా కురుసత్తముడుగా కృష్ణుడు చెప్పెను. అని దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుని ఎదుట అనువ దించెను. కృష్ణుని దృష్టిలో ధర్మజ్ఞుడుగా నపద్యుడుగా కీర్తింపబడిన ధృతరాష్ట్రుని దుష్టునిగా దుర్బుద్ధినిగా చిత్రింప నెంచి “ధర్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః” అని అర్జునుడు అనునా?

అగుచో “ధర్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః” అనుట ఏలా? కథాపి ఖలు పాపానాం అల మశ్రేయసే యతః! (శకు. 2-40) ఇత్యాదివచనములు దుర్మార్గులపేర్లు ఉచ్ఛరింప రాదని వచించుచున్నవి. కావున దుర్యోధనుని “ధర్తరాష్ట్రస్య” అని ధర్మజ్ఞు డగు ధృతరాష్ట్రుని అపత్యముగా పేర్కొనుచున్నాడు. “ధర్తరాష్ట్రస్య” అంతమా త్రమే అన్నచో ధృతరాష్ట్రునియందలి ధర్మజ్ఞత దుర్యోధనునియందుకూడ నను వర్తించు నేమో యని దుర్బుద్ధిః అని పిశేషణము చేర్చినాడు. శత్రువును పేరున పేర్కొన్నచో మిత్రమగు నని వైదికరహస్యము. దుర్యోధనునితో యుద్ధము చేయ నెంచిన అర్జునుడు దుర్యోధన శబ్దముచే పేర్కొనలే దని చెప్పుటయు సమంజసము. దీనిని బట్టి కూడ అర్జునుడు యుద్ధవైముఖ్యము చూపలేదని తెలియును కాగా “ధర్తరాష్ట్రస్య” అన్నపదమును అర్జునుడు ధృతరాష్ట్రుని నిందింపటకుగా గ్రహింపలేదు. “ధర్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః” “ధర్తరాష్ట్రోన్ స్వఖాంధవాన్” అని రెండు ప్రయోగములను అర్జునుడే ప్రయోగించెను. ఏకవచనమువలన ఒక్క

దుర్యోధనుడే, అతని కబిన్నుడై అతని యథావచనకారి యగు దుశ్శాసనుడు వదింపతగు సని సూచింపబడుచున్నది. “ధార్తరాష్ట్రాన్ అన్న పదముతో” “స్వబాంధవాన్” అన్నపదము కల పుచున్నాడు కనుక వికర్ణాదిదుర్యోధనసోదరు లందరు అవధ్యులని కూడ అర్జునుని ఆశయముగా గ్రహించవచ్చును. కనుక ఒక్క దుర్యోధనునియందే కృష్ణార్జునులు ఎక్కువ వైరము చూపిరి.

అగుచో కారణమందు లేని గుణములు కార్యమునం దుండునా? సంపృ దాయము ననుసరించి పుత్రుడు కారణమైన తండ్రిగుణములు కలిగియే యుండు నని ప్రసిద్ధి.

రూపం త దోజస్వి తదేవ వీర్యం

తదేవ నై సర్గిక మున్నతత్వమ్ ।

న కారణా త్స్వ ద్విభీదే కుమారః

ప్రవర్తితో దీప ఇవ ప్రదీపాత్ ॥

(ర. 5-37)

ఇత్యాది మహాకవి వాక్కులు తండ్రికి కొడుకు అన్నిట నకలు అన్న విషయము నిరూపించుచున్నది. ఈ మహార్థమున భారతమున శకుంతలోపాఖ్యానము వలన ప్రదీప మగుచున్నది.

వేదే ష్యపి వదం తీమం మంత్రగ్రామం ద్విజా యతః ।

జాతకర్మణి పుత్రాణాం తవాపి విదితం తథా ॥

(ఆ. 74-63)

అంగా దంగా త్సంభవతి హృదయా దధిజాయసే ।

అత్మా వై పుత్రినామాపి స జీవ శరద శ్శతమ్ ॥

(ఆ. 74-64)

జీవితం త్వ దధీనం మే సంతాన మపి చాక్షయమ్ ।

తస్మా త్త్వం జీవ మే పుత్ర సుసుఖీ శరదాం శతమ్ ॥

(ఆ. 74-65)

త్వ దంగేభ్యః ప్రసూతోఽయం పురుషో త్పురుషోఽపరః ।

సరసీ వామలేఽఽత్మానం ద్వితీయం వశ్య వై సుతం ॥

(ఆ. 74-66)

యథా త్వాహవసీయోఽగ్ని ర్గర్హపత్వా త్ప్రణీయతే ।

తథా త్వత్తః ప్రసూతోఽయం త్వా మేక స్స న్ద్విదా కృతః ॥

(ఆ. 74-67)

ఈ శకుంతలావనములు పితాపుత్రుల అభేదమును సూచించుచున్నవి. కావున దుర్యోధనునియందలి దుష్టబుద్ధికి ధృతరాష్ట్రుడు కాదన చెల్లదు. ఇంత మాత్రముచేత కొడుకుయందున్న దుర్గుణములకు తండ్రి కారణము అని సిద్ధాంతము చేయ సాహస్యింపరాదు.

“కుపుతో జాయేత క్వచి దపి కుమాతా న భవతి :” అన్న శంకరపదనము కూడ పై వాదమునకు అవవాదము. ఇక్కడ మాతృశబ్దము ఉపలక్షణము, తండ్రిని గూడ చెప్పును. కనుక కొడుకునందు గల దుర్గుణములను పురస్కరించుకొని తండ్రి కూడ ఇట్టివాడే—అనుట అసంగతము. కావున “ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః” అన్న పుస్త్రుడు ఈ యర్థునుడు ధృతరాష్ట్రవిందాపూర్వకముగా దుర్యోధనుని నిందించె ననుట అవిచారితరమణీయము.

“పాండవు లమనుష్యపృతావులు, సర్వగుణసంపన్నులు. వారలతో యుద్ధము చేయవలదని నే నాకోసించుచున్నను దుష్టుతుగ్దైన దుర్యోధనుడు వినుటలేదు. అని ధృతరాష్ట్రుడు పలుకుచున్నను—

ఉభౌ స్వ ఏకజాతీయౌ తథోభౌ భువి గోచరౌ ।

అథ కస్మా త్పాండవనాం ఏకతో మన్యసే జయమ్ ॥ (ఉద్యో. 56-58)

దుర్యోధనుడు దుర్బుద్ధి కాకపోయినచో మాతో సమానముగా తనను పేర్కొనునా? అమనుష్యపృతావులనుగా తండ్రి మమ్ములను చెప్పుచున్నను విన లేదే; అట్టి యీ దుర్బుద్ధి ధృతరాష్ట్రునిక దుఃఖపర్యుడే కదా! అన్నదే అర్థునుని భావము.

అస్మాకం తు విశిష్టా యే తా ని్నిబోధ ద్విజోత్తమ । (గీత. 1-7)

ఇందు దుర్యోధనుడు దోషిణిని “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెను. ఈ “ద్విజోత్తమ” పదము దోషిణికి ఇష్టము. దోషిణుడు పరశురామునిచేరి యిట్ల నును—

భరద్వాజా త్సముత్సన్నం తథా త్వం మా మయోనిజమ్ ।

ఆగతం విత్త కామం మాం విద్ధి దోషిణం ద్విజోత్తమమ్ ॥ (అ-181-57)

ఇందు అత్రవిద్యను పొందదలచి పరశురామునితో తనను గురించి తానే ద్విజోత్త ము డను అని పరిచయముచేసికొనెను. ఈ ద్విజోత్తమపదము దోషిణికి ఇష్టమైన దని ఆపదముతోనే దుర్యోధనుడు దోషిణిని సంబోధించెను మరియు అట్లు పరిచయము చేసికొని పరశురామునివలన అత్రవిద్యను పొందెను. ఈ పద ముచే దోషిణిని దుర్యోధనుడు సంబోధించుటలో నీతి యేమి? ఆచార్యోత్తమ! నీవు పరశురామునివలన ఏ అత్రవిద్యను సంపాదించితివో ఆ అత్రవిద్యను ఉపయోగించి నాకు జయమును కలగింపుమని భావము.

దోషిణిని “అచార్య” అని సంబోధించెను. గురువు శిష్యునియందు పుత్ర భ్రాతృల్యమును చూపును. నీవు నాకు ఆచార్యుడవు. నీకు నేను శిష్యుడను. నీవు

సర్వథా కాపాదతగుదువు. అన్న భావ మీ వదముచల్ల వ్యంగ్యము.

వ్యూధాం ద్రిపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ దీచుతా ।

పాండవసైన్యము దక్కగా వ్యూధమై యున్నది. ద్రిపదపుత్రుడు దీని నిట్లు పన్నెను. ఈ దుర్యోధనవక్యములో “ద్రిపదపుత్రేణ, తవ శిష్యేణ దీచుతా” అన్న పదములలో “దీచుతుడు, శిష్యుడు” అన్న రెండుపదములు కూడ ద్రుపదపుత్రునికి విశేషణములుగ వ్యాఖ్యాతలు భావించుచున్నారు. కాని ఆటె సైన్యవ్యాహరచన పాండవపక్షమున అర్జును డొనరించినదే.

అత్రోహిణీం దక్షైకాం చ వ్యూధాం దృష్ట్వా యుధిష్ఠిరః ।

కథ మల్పేన సైన్యేన ప్రత్యవ్యూహత పాండవః ॥ (భీ-19-1)

యో వేద మానుషం వ్యూహం దైవం గాంధర్వ మాసురం ।

కథం భీష్మం స కౌంతేయః ప్రత్యవ్యూహత సంజయ ॥ (2)

అని ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుని ప్రశ్నించెను. ఈ ప్రశ్నలో “యుధిష్ఠిరః” పాండవః, కౌంతేయః,” అన్న పదము అన్నవి. దీనిని బట్టి అల్పసైన్యముగల యుధిష్ఠిరుడు, మానుషము - దైవము, గాంధర్వము, ఆసురము అను వ్యూహములు తెలిసిన - భీష్ముని హ్యూహమునకు ప్రతివ్యూహమును ఎట్లు పన్నెను? అని ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నవలన భీష్ము డొనరించిన వ్యూహమునకు ధర్మ రాజెల్లువ్యూహము పన్నెను? అని అర్థము వచ్చుచున్నది. ఈవైపున సేనానాయకుడగు భీష్ముడు వ్యూహమును పన్నగ ఆ వైపున ధర్మరా జెల్లు పన్నును. సేనానాయకుడే గదా వ్యూహ మొనరించును. కావున కౌంతేయశబ్దమును పురస్కరించుకొని అర్జునుడే వ్యూహారచయితగ ధృతరాష్ట్రప్రశ్నలో ఉండునని గ్రహింపవలయును. ధర్మరాజు ఏ దక్షోహిణులకు ఏడుగురు నాయకులను నియముంచి ఆసేనలకు సేనాపతిగా ధృష్టద్యుమ్నుని నియమించి ఆధృష్టద్యుమ్నునికి పైన అర్జునుని అట్లుపైన సర్వమునకు కృష్ణుని నాయకునిగ చేసిన ట్లిదివరకే వివరింపబడినది. కనుక కౌంతేయుడు సేనాపతి - పతి కనుక ఆత డెట్లు భీష్ము డొనరించిన వ్యూహమునకు ప్రతివ్యూహము నొనరించె ననియే ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నమునకు సారముగ గ్రహింపదగును. ఈవిషయము సంజయుని స్థనమాధానములో స్పష్టమగును.

ధార్తరాష్ట్రా న్యనేకాని దృష్ట్వా వ్యూధాని పాండవః ।

అభ్యభాషత ధర్మాత్మా ధర్మరాజో ధనంజయమ్ ॥ (3)

మహారే ర్వచనా త్తాత పేదయన్తి బృహస్పతేః ।

సంహతా న్యోధయే దర్బాన్ కామం విసరయే ద్బహువాన్ । (4)

సూచీముఖ మనీకం స్యా దల్పానాం బహుభి స్సహా ।
అస్మాకం చ తథా నైన్య మల్పీయ స్సుకరాం పరైః ॥ (5)

ఏత ద్వచన మాజ్ఞాయ మహారే ర్భూహపాండవ ।
ఏత చ్చృత్వా ధర్మరాజం ప్రత్యభాషత పాండవః ॥ (6)

ఏష ప్యూహామి తే ప్యూహం రాజసత్తమః గుర్జయం ।
అవలం నామ వజ్రాఖ్యం విహితం వజ్రసాణినా ॥ (7)

య స్స వాత ఇవోద్భూతః సమరే దుస్సహః పరైః ।
స నః పురో యోత్యుతే నై భీమః ప్రహరతాం వరః ॥ (8)

తేశాంసి రిపునైన్యానాం మృద్న స్సురుష సత్తమః ।
అగ్రేగ్రానీ ర్యోత్యుతి న్నో యుద్ధోపాయ విచక్షణః ॥ (9)

యం దృష్ట్వా కురవ స్సర్వే దుర్యోధన పురోగమాః ।
నివర్తిష్యన్తి సగ్రీంత్రస్తాః సింహం క్రూరమ్పృగ్ధృతా ॥ (10)

తం సర్వే సంశ్రయిష్యామః ప్రాకార మకుతో భయాః ।
భీమం ప్రహరతాం శ్రేష్ఠం దేవరాజ మివామరాః ॥ (11)

న హితోఽస్తి పుమా న్లోకే యః సంకృద్ధం వృకోదరం ।
ద్రష్టు మత్యుగ్రకర్మాణం విషహేత నరరథం ॥ (12)

ఏవ ముక్త్వా మహాబాహూ స్తథా చక్రే ధనంజయః ।
ప్యూహ్యా తాని బలా న్యాసుఽప్రయయౌ ఛాల్గ్నన స్తథా ॥ (13)

ఈశ్లోకములవలన వజ్రాఖ్యమగు అచలప్యూహమును పన్నినది అర్జునుడే కదా: “ప్యూడాం దుగ్రీపద పుత్రేణ” అని ఎఱునును. ఏది ఎవరు చేసినను సామాన్యకారముగ అది సేనాపతికి దక్కును అనంతర మది నాయకునికి చెందును. అవునా: సామాన్యకారముగ దుగ్రీపదపుత్రుడు సేనానాయకు డగుటవలన “దుగ్రీపదపుత్రేణ” అని అనును. “తవ శిష్యేణ, ధిముతా” అన్న పదములచేత అర్జునునే చెప్పెను. నిజమునకు ద్రోణునకు అందరూ శిష్యులైనను శిష్యుడన్న భావముతో చూచినది అర్జునుని మాత్రమే “ధీమతా” అన్న పదము అర్జునుని మాత్రమే చెప్పును కాని ద్రుపదపుత్రుని చెప్పదు. కనుక నీకు నిజమైన శిష్యుడగు ధీమంతుడైన అర్జునునిచే ప్యూథమైన సైన్యమును చూడమనియే దుర్యోధనవచనతాత్పర్యమనియే భావింపవలయును. లేకున్న ప్రకరణమునకు అర్థము సరివశదు. దుగ్రీపదపుత్రుని పేర్కొని దుర్యోధనుడు “తవ శిష్యేణ, ధిముతా” అని ద్రోణునితో ప్రాణము పోయినను అనడు. ఇచట విచుర్యకులు ద్రోణుని రెచ్చకొట్టుటకు విన్ను

చంపుటకు వుట్టిన ద్రుపద పుత్రుడు నీకు శిష్యుడై నాడు. ఆచార్య! వాడెంత ధీమంతుడో కదా! ఇత్యాది ఆస్వారస్యమైన వ్యాఖ్యలు వెలయించుచున్నారు. ద్రుపద పుత్రశబ్దము వాచ్యముగ ధృష్టద్యుమ్నుని చెప్పుచున్నను వ్యంగ్యముగ అర్జునునే చెప్పును. పంచపితరులలో మామకూడ ఒకడే. ద్రుపదుని కట్టి పట్టి తెచ్చిన అర్జునునియందు ద్రుపదుడు వాత్సల్యమును చూపెనేగాని, ద్వేషమును చూపలేదు. "పుత్రా దిచ్చే త్పూజయమ్" అన్న న్యాయానుసారము అతనిని పుత్రసదృశునిగా చేసికొనుటకు గానే ద్రుపదుడు అర్జునుని వరించు కన్యను పొందుటకు కారణమైనది కనుక ద్రుపదునికి పుత్రసదృశుడు నీకు నచ్చిన శిష్యుడైన ధీమంతుడగు అర్జునుని చే వ్యూఢమైన ఈసేనను చూడుము' అని స్వారస్యము.

నీకు పుత్రవాత్సల్య మెంత యున్నను ద్రుపదుడు ద్రుపదపుత్రులు ఆవైపున ఉన్నారకునుక నీవు నన్ను శిష్యునిగ భావించి నావైపున జయము సిద్ధించునట్లు చూడవలయు నని దుర్యోధనుడు ద్రోణునికి వివరించినట్లు గ్రహింపదగును.

నిజమునకు అర్జునుడు ద్రోణుని "అచార్య, ద్విజోత్తమ" అని సంబోధించి నాకు మేలు చేకూర్చుమని అడుగవలసియున్నది ద్రుపదుని పట్టి తెచ్చి గురుదక్షిణ నమర్పించి విద్యాఫలము నందినవా డొక్క అర్జునుడే. ఇట్లుండగా ఈ దుర్యోధనుడు ద్రోణుని తన వైపునకు ఆకర్షించుటకు, అనుకూలపరచుకొనుటకు చేయు యత్నము చూచి అర్జునుడు దుర్యోధనుని దుద్బుద్ధిగా భావించినాడు. నిజమునకు ద్రోణుడు దుర్యోధనుని చూచి యుద్ధమునకు రాలేదు. అతడు ధృతరాష్ట్రపుత్రుడని అతనికి సాహ్యము చేయను. పాంచాబరమీద తనకు గల ద్వేషమును రూపుమాపుకొనుటకు ఈ యుద్ధములో అర్జునుని ఎదిరించుటకును సిద్ధపడినాడు. అర్జునుని దృష్టియం దుంచుకొని ద్రోణుడు యుద్ధమును అనేక పర్యాయములు గర్హించెను. కనుక ధర్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః అన్నదానికి అర్థ మిట్లు చెప్పదగును. దుర్బుద్ధి యగు దుర్యోధనుడు తనయందు ద్రోణునికి గల వాత్సల్యమును కూడ తన ధృతరాష్ట్రపుత్రత్వమును మాత్రమే ఎరగా పెట్టి సాధింపనెంచినాడు- అన్న భావమే.

అగుచో ధృతరాష్ట్రునియం దర్జునునకు పగ లేదందురా? లేదు. మీదు మీక్కిల్ల ధృతరాష్ట్రుని మిత్రుడుగా అర్జునుడు భావించె క్షీనన్నను సరియే యగును. "మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్" అని అర్జును డనిన మాట ఎవరిని దృష్టియం దుంచుకొని అనెనో యోచించుకొనవలెను. తమతండ్రి దనిబోయిన తరువాత తమకు పెరిగిన ధృతరాష్ట్రుడు మైత్రిని చూపెను. అతనికి ప్రత్యుపకారము

చేయుట ధర్మము. సంజయుని రాయబారమునందు “మా దుర్యోధనుడు రాజ్య మిచ్చినచో స్వీకరింపుడు, లేకున్న అరణ్యములకే పొండు” — అన్నభావము ధృతరాష్ట్రుడు వ్యక్తము చేసెను. ధృతరాష్ట్రుడు తానంతకుముందు చేసినదానికి ప్రతి ఫల మిట్లుకోరుచున్నాడు. అనవలయును. ప్రతిఫల మియకుండుట, ద్రోహ మొన రించుట, కృతఘ్నత యగును. కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః” అని రామాయణ మునందు గలదు. ఇందునకు కూడ వృత్యాసురుని చంపినందున “మిత్రస్యైక్” అను అపకీర్తి తప్పినది కాదని వేదము చెప్పుచున్నది. కావున మిత్రద్రోహము మహాదోషము.

కనుక పెద్దలతో యుద్ధవ్యసక్తే లేదు ధృతరాష్ట్రుని దృష్టియం దుంచు కొనినచో స్వజనులైన స్వబాంధవులైన ధర్తరాష్ట్రులతో యుద్ధావకాశమే లేదు. వారు ధృతరాష్ట్రపుత్రు లగుటచేతను ఇంతకు ముందు యుద్ధమునందు ఓడి పారిన పిరికిపంద లగుటచేతను వీరలతో యుద్ధావకాశము లేదు. ఇంక నే నెవ్వరితో యుద్ధము చేయవలె; అని అర్జునుడు అడుగుచున్నాడు.

కాని అతడు ధనస్సు ఎందుకు ఎక్కువెట్టినట్లు? ధనస్సు చేతబూనక, యుద్ధోన్ముఖులను చూడక, “నేను యుద్ధము చేయు నవకాశమే లేదు. శత్రు వను వాడే లేడు. గురువులు బంధువులు ఉన్నారు. నాకు శత్రువులు వుండినకదా నేను యుద్ధము చేయునది” అని అర్జునుడు చెప్పినచో ఎల్లరును హాస్య మొనరింతురు. కనుక ధను వెత్తి యుద్ధము చేయవచ్చిన వారందరిని కలయజూచి “నాకు శత్రువే లే” డని కడకు తేల్చినాడు. అందుకే ఎవరితోడను యుద్ధము చేయు నవకాశమే లేదను భావమే “కై ర్మయా సహ యోద్ధవ్యం” అన్న పదముతో అర్జునాశయ ముగా గ్రహింపవలయును. ఈ అంశము బలపడుటకు చాల ఉపపత్తులు గలవు.

- 1). ధృతరాష్ట్రుని యనుగ్రహముతో తమకు అర్ధరాజ్యము లభించుట.
- 2). ఆరాజ్యమును ధర్మరాజు జూదములో ఓడి తమ్ము గూడ ఓడుట. ఆపైన తాము ద్రోహదీవరములచే విడుదల పొంది ధృతరాష్ట్రునిగుగ్రహముచేతనే రాజ్యము మరల పొందుట.
- 3). అజ్ఞాతవాసము పూర్తియైన దనుటకు అధికమాసగణనము భీష్ము డొనరించినచే గాని ధర్మబద్ధమా అన్న సందేహము అట్లే యుండుట.
- 4). దుర్యోధనుడు భీష్ముని గణనమును ధర్మబద్ధముగా నెంచక సూచ్యగ్రము నిలుపు స్థలముకూడ ఈయననగా భీష్ముడు మాటలాడక దుర్యోధనుని వైపున నుండి యుద్ధము చేయనిశ్చయించుట.

పునర్మూలమునందు నియమ మిట్లు ఏర్పరుచబడినది. ఈ నియమమును శకుని ప్రకటించెను.

అముంచత్ సవిరో దుద్యోధనం పూజిత మేవ తత్
మహాధనం గ్రహంత్యేకం శ్రుణు వో భరతర్షభ ॥ (ఉ. 75-9)

వయం వా ద్వాదశాబ్దాంస్తు యుష్మాభి ర్మూలనిర్జితాః ।
ప్రవిశేమ మహారణ్యం రౌరవాణికవాసనః ॥ (-10)

త్రయోదశం చ సజనే అజ్ఞాతాః పరివత్సరమ్ ।
జ్ఞాతాశ్చ పున రన్యాని వనే వరాణి ద్వాదశ ॥ (-11)

అస్మాభి ద్నిర్జితా యూయం వనే ద్వాదశ వత్సరాన్ ।
పసద్వం కృష్ణయా సార్థం అజినైః ప్రతివాసితాః ॥ (-12)

త్రయోదశే చ నిర్వృత్తే పున రేవ యథోచితమ్ ।
స్వరాజ్యం ప్రతికృత్య మితరై రధవైతరైః ॥ (-13)

అనేన వ్యవసాయేన సహస్మాభి ర్యుధిష్ఠర ।
అజ్ఞా నుష్వా పునర్మూల మేహి దీవ్యస్వ భారత ॥ (-14)

అథ సఖ్యా న్నభామధ్యే సముచ్చితకరా స్తదా ।
ఊచు రుద్విగ్నమననః సంవేగా స్సర్వ ఏవ హి ॥ (-15)

అంతట యుధిష్ఠిరు డిట్లనును.

కథం నై మద్విథో రాజా స్వధర్మ మనుపాలయన్ ।
అహూతో వినివర్తేత దీవ్యామ శకునే త్వయా ॥ (-18)

ఇట్లనగ—శకుని మరల చెప్పెను.

గవాశ్వం బహు ధేనూక మపర్యంత మజావికమ్ ।
గణాం కోశో హిరణ్యం చ దాసీదాసా శ్చ సర్వకః ॥ (-20)

ఏష వో గ్రహ ఏవైకో వనవాసాయ పాండవాః ।
యూయం వయం వా విజితా వశేమ పన మాశ్రితాః ॥ (-21)

త్రయోదశం చ వై వర్ష మజ్ఞానా న్నజినే తథా ।
అనేన వ్యవసాయేన దీవ్యామ పురుషర్షభాః ॥ (-22)

సముత్తేపేణ చైతేన వనవాసాయ భారత ।
ప్రతి జగ్రాహ తం పార్థో గ్రహం జగ్రాహ సౌబలః ॥ (-23)

జిత మిత్యేవ శకునిః యుధిష్ఠిర మభాషత ॥ (-24)

ఈ ప్రసంగమువలన పునర్ద్వైతమున ఓదిన పాండవులు ద్రౌపదీసహితులైన పాండవులు పదిరెండు సంవత్సరములు అరణ్యముననే ఉండవలయును. పదమూడవసంవత్సరమున సజనప్రదేశమునందు అనగ నగరమైనను కావచ్చును, గ్రామమైనను కావచ్చును. అజ్ఞాతముగ నుండవలయు నని నియమము పాటించవలసిన వారైరి. సామాన్యముగ వనవాసము అనినచో ఎక్కడ నున్నను బాధ లేదు. పదమూడవసంవత్సరమున సజనప్రదేశముననే అజ్ఞాతవాస మని నిర్దేశించుటచేత వచ్చెండు సంవత్సరములు అరణ్యముననే ఉండవలయు నని విధి కనబడుచున్నది. మరియు అజినవాసులై యుండవలయు ననియు నిర్ణయింపబడినది. ఈ అజినవాసిత్యము అరణ్యాజ్ఞాతవాససామాన్యదిర్ఘము. ఈ నియమమునకు బద్ధులై పాండవులుండిరా యను నిషయము యోచింపవలయును.

అర్జునుడు అయిదు సంవత్సరములు స్వర్గములో నుండెను. స్వర్గయోగ్యమైన వస్త్రాద్యలంకారములతో నుండెను. ఇది నియమవిరుద్ధము కాదా?

ద్రౌపదీవిషయమున ఏర్పరచుకొనిన నియమము ననుసరించి ఎవరైనను ఒకరితో ద్రౌపది యుండగ మరియొకరు అక్కడ ప్రవేశించినచో బ్రహ్మచర్యవ్రతము పాటించుచు తీర్థయాత్ర చేయవలయు నని నియమ మున్నది. అర్జునుడు అట్టి నియమమును భంగ మొనర్చి తీర్థయాత్రలు చేసెను. ఆ సందర్భములో ధర్మరాజు గోబ్రాహ్మణ రక్షణకై నియమాలంఘన మాచరించుట తప్పు కాదని చెప్పినను అర్జునుడు నీయమానుసారము ప్రవర్తించుటకే ప్రవర్తించెను. నాగకాంత ఉలాపి అర్జునుని తన లోకమునకు తోడ్కొనిపోయి తనతో భోగింపుమని ఆడిగినప్పుడు బ్రహ్మచర్యవ్రతనియమ విషయమును తెలిపెను. అప్పు డామె ఆనియమము ద్రౌపదీవిషయమే కాని అన్యకాంతావిషయము కాదని వివరించెను. తదనుసారముగ అర్జును డామెతో రమించెను. అవిధముగనే చిత్రాంగద వృత్తాంతముకూడ. ఆసందర్భములోనే సుభద్రున కూడ పరిణయ మాడెను. ఈ ఘట్టములో ధర్మరాజు చెప్పినట్లు కాని, ఉలాపి నిరూపించిన విధమునగాని ధర్మభంగము జరుగలేదు.

ఇవిద్వయము కల్పన చేయుటకు అరణ్యవాసములో నున్న అర్జునుడు స్వర్గలోకమునకు పోయినప్పుడు కలదా? లేదనే చెప్పవలయును. అయినచో వ్యాసుడు వియమించినందువలన అర్జును డట్లు పోయెను. అని చెప్పుట తగదు. అగుచో వ్యాసుడు పాండవులకు గల నియమమును భంగముచేసినవా డని కల్పించుటయు తగదే!

కాంతవంది యుండిన చాలును. అందరును ఉండకపోయినను నియమము భంగము కాదను అవకాశమేమైనను పునర్మూల్యతగ్లహప్రసంగమున కలదేమో అని ఆలోచించిన అట్టి అవకాశ మేమియు కన్పించుటలేదు.

కనుక, నియమము పాటింపబడలే దనుట స్పష్టము. మిన్ను విరిగి మీద పడినను ధర్మము తప్పని ధర్మరాజు కాని, భగవదవశారస్వరూపుడైన మహర్షి వ్యాసుడుకాని యిట్టి యః ర్మమున కేల యొడిగటిరి? అన్నచో రాజోవు మహాసంగ్రామమున భీష్మద్రోణాదుల నెదుర్కొనగల దివ్యాత్మనంపద సంపాదించుట అధిక ధర్మమని భావించియుందురు. భవితవ్యత అట్లు వారిని వశపరచుకొన్నది ఇది ధర్మ నిర్వహణ మనుటకు అవకాశము లేదు.

అజినవాసిత్వము అరణ్యాజ్ఞాతవాస సమానధర్మమని శదా భావించితిమి. విరాటనగరమున వీరు అజినవాసులేనా? కాదు. కావున ఈనియమము భంగమైనది. నజనదేశమునకడా యజ్ఞాతవాసము. ఆనజనవాసిత్వము తత్ప్రదేశానుగుణమగు వస్త్రధారణము నాకర్షించునని భావించి ధర్మలోపము జరుగలేదని చెప్పినను స్వర్గ లోకములో అర్జునుడుండుట మాత్రమే వనవాసప్రత భంగమే యని చెప్పక తప్పదు. కావున ధర్మదృష్టికల అర్జునునియందు యుద్ధవైముఖ్యమున కిదియును కారణమై యుండనోపును. కనుకనే అర్జునునకు కృష్ణుడు 'సర్వధర్మా స్పరిత్యజ' చెప్పటకు హేతువు కన్పట్టుచున్నది.

దుర్జపద పురోహితుడు దుర్యోధనుని దృష్టియందు విగ్రహమునకు హేతు వున్నను దానిని తలంపరాదు. పరులు బలవంతులు, అని చెప్పుట గమనార్హము.

య శ్చాపి ధార్తరాష్ట్రస్య హేతుః స్యా ద్విగ్రహం ప్రకృతిః ।

స చ హేతు ర్న మంతవ్యో బలీయాంస స్తథా హి తే ॥

ఈ శ్లోకములో "తే బలీయాంసః" తథాహి - ఈ పదములు ఇతర హేతువులను పాటింపకుండుటకు హేతువుగ చెప్పుచున్నాడు. తే యన్న తచ్చ బద్ధము ఏకారణమువలన నిర్లభమ భంగముచేసిరని దుర్యోధనుడు చెప్పబోవునో అది పాండవులకు బలమును చేకూర్చుకొనినది. ఆహేతువువలన నియమము భంగమైన దని చెప్పచో ఆహేతుభంగముద్వారా బలమును చేకూర్చుకొనినవారు ధార్తరాష్ట్రులను ధ్వంసముచేయుదురు. అని చెప్పును.

సామాన్యకాఠముగ ఈ వైపున ఏకాదశాక్షైహిణులు, అవైపున సప్తాక్షైహిణులు ఉన్నారని వివరించి ఆ వైపుననున్న ఇతర పురుషులు సహస్రాక్షైహిణీసములు. అని చెప్పి పదకొండక్షైహిణుల సైన్య మొక్కవైపున, ధనంజయు దొక్క వైపున నున్నచో ధనంజయుడే అధికము అని వివరింపును,

ఏకాదశైతాః పృతనా ఏకత శ్చ సమాగతాః ।

ఏకత శ్చ మహాబాహుః బహురూపో ధనంజయః ॥ (ఉ 19-15)

యథా కిరీటీ సర్వాభ్యః సేనాభ్యోఽప్యతిరిచ్యతే । (-18)

దుగ్రీపద పురోహితుడు ధార్తరాష్ట్రునికు విగ్రహకారణ మున్నను పాండవులు బలవంతులుకాన గమనింపరాదు అన్న వచనమునకు ఆతని స్వర్గవాసమేహేతువువని చెప్పుటకు వివరణము కలదు. ధనంజయుని "బహురూపో ధనంజయః" అని బహురూప శబ్దముచే పిశేషించి డన్నాడ. ఇది ఇందుని చెప్పును. "ఇంద్రో మాయాభిః పురురూప ఈయతే" అన్న వచనమును బహురూపశబ్దము సమీకరించుచున్నది. ఈ శబ్దము ఇంద్రుని చెప్పుచూ ఇంద్రునితో ఇంద్రులోకవాసత్వము ధనంజయునకు బలసంపాదకమైనదని నిరూపించుచున్నది. దుర్యోధనుడు ప్రశ్నించిన ఈ స్వర్గవాసిత్యము నియమభంగమునకు హేతువు గ చెప్పదలంతుట దుగ్రీపద పురోహితుడు గమనించితే ఇట్లు పలికెను. కావున నియమవ్యసక్తిని విడచి సంధి చేయుమనియే తాత్పర్యము. అర్జునుడు ఇంద్రులోకమువలన ఇంద్రునింతటి శక్తి సంపాదించి సర్వసేనలను చూచుటవలననే కాన—

ఏవమేవ మహాబాహు ర్వాసుదేవో మహాద్యుతిః । (-19)

అన్నవాక్యము కూడ ఆతని ఇంద్రులోకవాసిత్యమునే సంగ్రహించుచున్నది ఏవమేవ అన్న పదము గమనార్హము. వాసుదేవుడు ఇంద్రానుజుడు గదా! ఆతని బలము అర్జునునకు గలదు. ఇట్లు వివరించుటచే కూడ అర్జునుడు నియమభంగము చేసినట్లు స్పష్టమగుచున్నది.

నియమభంగము అరణ్యాజ్ఞాతవాసములలో పాక్షికముగ కన్పట్టుచున్నది. కౌలవరిగణనమునందు ఉభయపక్షముతమైన పద్దతి పాండవు లనుసరింప లేదన్నది దుర్యోధనప్రశ్నమునకు భీష్ముడు కౌలమును సరిపుచ్చి చెప్పుట దానిని దుర్యోధనుడా మోదింపకుండుట ఇందులకు నిదర్శనము.

ఉత్తరగోగ్రహణము జరిగిన యనంతరము పాండవులు తా మెవరో వెంటనే విరాజునకు తెలుపలేదు. ఉత్తరునకు అర్జునునివలన పాండవులు తమ నగరమునో నున్న కంకుభట్టాదులే యని, అర్జునుడు బృహన్నలయే యని తెలిసినది. ఉత్తరుడు గోవులను విడిపించు కార్యమునందు దివ్యకుమారుడు సాహ్యమొనరించె నని అర్జునుని వచనానుసారము విరాట్టునకు వివరించెనుకాని అప్పటికి వారు అజ్ఞాతముగనే ఉండిరి.

తత స్త్రీతీయే దివసే భ్రాతరః పంచ పాండవాః ।

స్నాతా శుక్లాంబరధరాః సమయే చరితవృతాః ॥ (వి. 70-1)

యుద్ధిషిరం పురస్కృత్య సర్వాభరణభూషితాః ।

ద్వారి మత్తా యథా నాగాః భ్రాజమానా మహారథాః ॥ (-2)

విరాటస్య సభాం గత్వా భూమిపాలాసనే షష్ఠః ।

నిషేదుః పాపకవృత్త్యాః సర్వే దిష్ట్యై ప్షివాగ్నయః ॥ (-3)

ఈ శ్లోకములను బట్టి ఈ క్షత్తరగోగ్రహణము జరిగిన మూడవరోజుననే వారు తమను వెలువరించికొనిరి. స్నాతాః, శుక్లాంబరధరాః సమయే చరితవృతాః అని చెప్పుటచే ఆరోజుననే వారు దీక్షాంతస్నానము చేసి శుక్లాంబరధరు లైరి. సమయే చరితవృతాః అనుటచే అప్పటికి వారికి అరణ్యాజ్ఞాతవాసనియమము పూర్తి అయిన దని విశద మగుచున్నది. దీనివలన అర్జునుడు దుర్యోధనునకు అగు పించునప్పటికి సమయవృతము పూర్తి అయినదా :

అరణ్యాజ్ఞాతవాసనియమములో - అజ్ఞానవాసకాలములో "అజ్ఞాత"

శబ్దము గమనార్హము. పృత్యక్షముగా అగుపించకపోయినప్పటికి వా ఉనికి జ్ఞాతమైనను నియమభంగమైనట్లే అర్జునుడు దుర్యోధనునకు పృత్యక్షమైన సమయమునకు ముందే, దుర్యోధనుడు కొన్ని హేతువులనుబట్టి విరాటనగరమున పొండవులున్నారని తెలిసికొనెను. దీనివలన నియమభంగము అయినట్లే లెక్క.

అందుకే దుగ్రీపదపురోహితుడు చాల నిశితముగ విషయమును వివరించెను.

"అజ్ఞాతవాససమయము పూర్తయినది. నియమము ననుసరించి వారు వారి రాజ్యమును పొంద ఆర్హులై యున్నారు" అని చెప్పేడు. ధృతరాష్ట్రుడు పొండువు ఒకరి కొడుకులుగ ప్రిసిద్ధి చెందిరి. అందు ఇరువురకు పైతృకద్రవిణము సమాన మగుట సంశయింపరానిది. ధర్మరాష్ట్రులు తమ పైతృకమును పొందిరి. పొండువుతులై లెండుకు పొందరు; పొండవులు తమ పైతృకమును ముందు పొందలేదు - ప్రాణాంతకోపాయములచే పొండవులు ధర్మరాష్ట్రులచే నాశనము చేయబడక ఎట్లో తడకు తమ రాజ్యమును పొందిరి. అది మరల సౌబల సహాయముతో ధర్మరాష్ట్రులచే గ్రహింపబడినది. పదమూడు సంవత్సరములు నియమము ననుసరించి కాలము గడిపిరి. అని దుగ్రీపదపురోహితుడు చెప్పెను. ఈ సందర్భములో -

వాసితా శ్చ మహారణ్యే షర్దాణీహ త్రయోదశః । (ఉ. 19-6)

ఈవాక్యమునందు గమనింపదగిన విశేషము గలదు. పన్నెండు సంవత్సరములు అరణ్యవాసము, ఒక సంవత్సరము అజ్ఞాతవాసము విభజించి ధూమ్రచో

అజ్ఞాతవాసము సంవత్సరము అయిన దని చెప్పుటకు కారణములు గలవు. అరణ్య వాసము వచ్చెనుండు సంవత్సరములు విభజించి చూపుటకు పాక్షికమైన పరిగణన మును లెక్కపెట్టినగాని కుదరదు. అర్జునుని ఐదుసంవత్సరముల స్వర్గలోక వాసము ఒకవిధముగ నియమభంగనూచకము. అజ్ఞాతవాసము, వర్షభోగ్యమైన ఊర్వశీశాపమువలన ధర్మదేవతావరమునను, అది నిరూపించకల్గినను, అరణ్య వాసము అటు నిరూపించుటకు వీలులేని కారణముచే పదమూడు సంవత్సరములును ఆరణ్యవాససామాన్యమున కొట్టి పారవైచినాడు.

తథా విరాటనగరే యో న్యంతరగతై రివ ।

ప్రాప్తః పరమసంక్షేతో యథా పాపై ర్మహాత్మభిః ॥ (ఉ. 19-11)

అని విరాటనగరమున వారి యునికి చాల కష్టముగ నుండె నని వివరించెను. నియమసమయమున సామాన్యకారముగ నైనను పదమూడు సంవత్సరముల అరణ్య వాసముని చెప్పి 12 సంవత్సరములు అట్లు, ఒక సంవత్సరము ఇట్లు అని చెప్పక సుస్పష్టముగ 12 సంవత్సరములట్లు, ఒక సంవత్సరము ఇట్లు అని వేర్వేరుగ చెప్పబడినది. కనుకనే దుగ్రీపదపురోహితుడు అరణ్యవాసము సక్రమముగ జరుగ లేదని ధార్తరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించుటకు హేతువు కలదని భావించి బలీయులవట్ల ఆ హేతువు పనికి రాదని తిరస్కరించినాడు. భీష్ముడు దుగ్రీపదపురోహితుని వాగ్విధానము తప్ప మరొక మార్గము తప్పదని గమనించి—

భవతా నత్య ముక్తుం తు హ్యేవ మేత న్న సంశయః ।

అతితీక్ష్ణం తు తే వాక్యం బ్రాహ్మణ్యా దితి మే మతిః ॥ (ఉ. 20-4)

అనిజబుకును. అనగ బలవద్విరోధము కూడదని ఘటభేదనమువలె పురోహితుడు చెప్పిన వాక్యమునకు ధార్తరాష్ట్రుని లాగ్రహింతు రని ఇట్లు ఆతని వాక్యముల వాడిని, ధార్తరాష్ట్రులు గుర్తింపకుండుటకుకై అవాదికి కారణము ఆతని బ్రాహ్మణత్వము సర్ది చెప్పినట్లున్నది. భీష్మవాక్యములలో నైనను వారు నియమము పాలించి, వారు పూర్వ మనుభవించుచున్న రాజ్యమును పొందవులు పొందనర్హులు అని చెప్పక—

ప్రాప్తా శ్చ ధర్మత స్సర్వం పితౄ ర్ధన మసంశయమ్ ॥ (ఉ. 20-5)

అని చెప్పెను. అసంశయముగ వారు పితృధనము పొందుట కర్హులు కాని నియమ పాలనముచేసి పూర్వస్థితి అనగ ద్యూతమునకు ముందున్న తమ రాజ్యమును పొందుటకు అనర్హులే యని నిర్ణయించెను.

అట్లున వారికి పూర్వ మనుభవించుచున్న భాగము తండ్రికి రావలసిన అర్ధరాజ్యమే పొంది యనుభవించుచున్నారు. ఆ అర్ధభాగమునే ఇప్పు డడుగుచున్నారు అని కాయక్తి చేయవచ్చును. కాని ఒకరికి ఒక వస్తువును పంపకము చేసిన వెనుక అది ఎవరైనను ఏకారణము చేతనైనను స్వాధీనము చేసికొన్నప్పుడు ధర్మ మనుసరించి అన్యాధీనమైన ఆ ద్రవి్యమును మాత్రమే అడుగుదురు. కాని మరల మొదటి దశకు వచ్చి ధర్మమున మొదట రావలసిన దెంతయో అంత ఇండు. అని అడుగురు- అట్లు ఇవ్వమనకూడదు. పంపకమైన వెనుక ఒకరు పొందిన భాగము హాని వృద్ధులను పొందును. అన్యాక్రాంతమైనపుడు నియమానుసారముగ ఆ హానివృద్ధులు పొందిన స్థితిలో నున్న ఆ పూర్వభాగమునే అడుగవలయును. ఇచ్చువాడును అట్లు ఇవ్వవలయును. ఈ స్థితి ఇక్కడ కనబడుటలేదు. ఇచ్చట "స్వకం" అన్న పదమువలన వారి పూర్వ మనుభవించు భాగమునే ఈయవలయునని ద్రుపదపురోహితుని భావమై యుండు నని చెప్పుదు రేమో.

తే భవంతో యథా ధర్మం యథా సమయ మేవ చ ।

ప్రాయచ్చంతు ప్రవాతవ్యం మా వః కాలోఽత్యగా దయమ్ ॥ (ఉ. 19-21)

ఈ వాక్యమువలన వారు ధర్మ మాచరించి రని, సమయమును పరిపాలించి రని కావున వారి కీయవలసినది ఇమ్మని ద్రుపదపురోహితుని హితముగా చెప్పెద రేమో?

ప్రాప్త శ్చ ధర్మత స్సర్వం పితు ర్దన మసంశయమ్ । (ఉ. 20-5)

అన్న భీష్మవాక్యమువలన తండ్రికి రావలసిన యర్ధరాజ్యమును వీరు పొందవలసినవారని నియమానుసారముగ నియమమును పాలించి పూర్వస్థితిని పొందనర్హులు కారని ద్రుపదపురోహితుని వాక్యముల కంతటికి సారమని సర్వధర్మవేత్త భీష్ముడు చెప్పెను. అగుచో విరాటపర్వమునందు ఉత్తరగోగ్రహణములో అర్జునుడు కనబడినపుడు దుర్యోధనాదులు సమయభంగము అయినదని పల్కుచుండగ భీష్ముడు కాలరీగణనము చేసి రాజ్య మిత్తువా, యుద్ధము చేతువా? అనగ యుద్ధము చేయుదును అని చెప్పెను. ఆ సందర్భములో భీష్ముని హృదయము నండు విదో ఒకవైపున ధర్మనందేహము లేనిదే ఈ యధర్మయుద్ధము నేను చేయను అని చెప్పాడు. మరియు ద్రుపదపురోహితుని రాక సందర్భములో కూడ పొండవులు ఎలవంతులు, వారిని గెలచుట యసాధ్య మనియే చెప్పెను. ఆ మాటలు వినిన కర్ణుడు ఇట్లనును.

న తత్రాఽవిదితం బ్రహ్మీన్ లోకే భూతేన కేన చిత్ ।

పునకుతేన కిం తేన భాషితేన పునః పునః ॥

దుర్యోధనారో శకుని ర్ద్యూతే నిరితవాన్ పురా ।

సమయేన గతోఽరణ్యం పాండుపుత్రో యుద్ధిష్ఠిరః ॥ (ఉ. 20-10)

స తం సమయ మాశ్రిత్య రాజ్యమిచ్ఛతి వైతృకమ్ ।

బల మాశ్రిత్య మత్స్యానాం పాంచాలానాం చ మూర్ఘవత్ ॥ (ఉ. 20-12)

యథాప్రతిజ్ఞం కాలం తం చరంతు వన మాశ్రితాః ॥ (ఉ. 20-13)

అధార్మికం తు మా బుద్ధిం మౌర్ఖ్యాత్ కుర్వంతు కేవలామ్ ॥ (ఉ. 20-14)

అథ తే ధర్మ ముత్సృజ్య యుద్ధ మిచ్ఛంతి పాండవాః ।

అసా ద్యేమాన్ కురుశ్రేష్ఠాన్ స్మరిష్యంతి వచో మమ ॥ (ఉ. 20-15)

ఇట్లు రాధేయుడు పలుకగ భీష్ముడు రాధేయుని వాక్కురత్వమును నిరసించెను. కాని పాండవులు ధర్మమును పాలించిరి. ఏమట్లందువు? అని చెప్పలేదు. అయితే ఇదివరకు చెప్పినదానినే వీరు విననప్పుడు మరల చెప్పుట ఏమి? అని మానె నుడు రేమో? ప్రకృతము ఈ చర్చ ధృతరాష్ట్రుని సమక్షములో జరుగుచు చ్చుది. కాలపరిగణనము విరాటనగరమున దుర్యోధనునకు జరిపినది. అతడు వినలేదు. ధృతరాష్ట్రుని ఎదుట చెప్పవలెనుగా? అడుగనిదే చెప్పరాదు. అన్న వాద మొక టున్నది. భీష్ముడు కల్పించుకొని చెప్పిన మాట లన్నియు ఎవరు అడిగి రని చెప్పుచున్నాడు. భీష్మునిది తాటస్థ్యవిధాన మన్నచో కర్ణుని పలుకుల కేల సమాధానము చెప్పవలయును? విననివారికి సమాధానము చెప్పరాదు. అన్నది కూడ సన్మార్గముకాదు. ఆపదతిలో భీష్ముడు లేనూ కేడు. ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు వినని విషయములు భీష్ముడే శతాధికపర్యాయములు చెప్పిన ఘట్టములు భారతమునందు కలవు. కనుక ఈవిస్తారమైన వాదము ధర్మవిషయకచర్చలో పనికిరాదు.

ప్రకృతము ధర్మరాజు తన పూర్వపుష్టిని పొందుటకు తగిన మార్గములో తానుగాని తనపక్షమున మాట్లాడు కృష్ణుడుకాని-మాట్లాడిన మాటలవలన, లేడని తెలియుచున్నది. ఇన్ని వాచోపవాదములు చేయుచున్నారు. తమ పక్షమునందు బల మెంతో అనేకవిధములుగ వివరించి వివరించి విసుగుచెందించునట్లు వివరించుచున్నారు. కాని రాము సక్రమముగా సమయము పాలించితిమి. అని నిక్కచ్చిగ నిష్కర్షగ నిస్సంశయముగ నొక్క చెప్పరేమి? కనుక నియమభంగము నియమ భంగమే.

మరి ధర్మము ధర్మ మనుచున్నారే. అది ఏమి? క్షత్రియుడు బలవంతు డుగ నుండుటయే ధర్మము. ఆ ఉద్దేశ్యముతోనే ధర్మము ధర్మమని ఘోషించు

చున్నారు. ఒక విధముగ చూచిన ఇది ధర్మమే కావచ్చును. కాని నియమము పాటించి ధర్మపథుల మని చెప్పవలసివచ్చినపుడు పాండవులది అధర్మ మనుటకు సందేహములేదు. కనుకనే అర్జుణునినందు పడిన అజ్ఞాతవాసమునందు పడిన కష్టములనే పలుమార్లు పలుతీరులలో వలుపురిచేత పలుకబడుచున్నవి కాని ఎవరి నోట నిస్సందిగ్ధముగ నియమపాలన రూపధర్మము విప్పి చెప్పబడలేదు. కృష్ణుడు కూడ వారి పై తృకమగు భాగమును ఇమ్మనునే కాని వారి పూర్వపురాజ్య మిమ్మని చెప్పలేదు. కాని ధర్మరాజు ఇంద్రప్రస్థము కావలయును. అనుచునే మా భాగము మాకిండు లేక అయిదుగురకు అయిదు గ్రామములు ఇండు. అనుటలో కూడ తమ లోపము గుర్తించనే గుర్తించెను. కనుక ఈ విషయము లన్నియు పర్యాయోచితముగా ఆర్జునునికి యుద్ధమునందు వైమనస్య మేర్పడినది.

రాజ్యము ఆన్నదమ్ములలో పెద్దవాడే పొందును. తక్కినవారు కలసి యున్నచో సరిపొవును. లేకున్న వారికి కొంతపోషకారము రాజ్యము ఇచ్చుటగాని లేక అట్టి సౌకర్యములు కలిగించుటగాని చేయవలయును. ధృతరాష్ట్రుడు సగము రాజ్యమునే ముందు ఇచ్చివేసెను. దానిని పోగొట్టుకొనియున్న ధర్మరాజు ప్రస్తుతము ఆ అర్ధరాజ్యమును తండ్రిభాగముగ తమ కిమ్మని, లేకున్న అయిదుగురు బ్రతుకుటకు అయిదు గ్రామములు ఇచ్చినచో చాలునని చెప్పెను. ఈ సందర్భములో ధర్మరాజు కృష్ణుని దూతగ సంపుడు చెప్పిన ఈ మాటలు చూడుడు—

- హీర్వాతా బాధతే ధర్మం ధర్మో హంతి హతశ్శియమ్ ।
శ్రీర్థలా పురుషం హన్తి పురుషస్యాధనం వధః ॥ (ఉ. 71-19)
- అధనా ద్వినివర్తంతే జ్ఞాతయస్సుహృదో జనాః ।
అపృష్యా దఫలా ద్వౌజితో యథా కృష్ణః పతత్త్రిణః ॥ (ఉ. 71-20)
- ఏత చ్చ మరణం తాతః య న్మత్తః పతితా దివ ।
జ్ఞాతయో వినివర్తంతే ప్రేత సత్త్వాదివాసవః ॥ (పు. 71-21)
- నాతః పాపీయసీం కాంచి దవస్థాం శంబరోఽబ్రవీత్ ।
యత్ర నై వాద్య న పాితః ఖోజనం ప్రతి దృశ్యతే ॥ (ఉ. 71-22)
- ధనమాహుః పరం ధర్మం ధనే సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ।
జీవంతి ధనినో లోకే హతా యే త్వధనా నరాః ॥ (ఉ. 71-23)
- యే ధనా దపకర్షంతి నరం స్వబల మాస్థితాః ।
తే ధర్మమర్థం కామంచ ప్రబిభ్షంతి నరం చ తమ్ ॥ (-24)

- ఏనా మవస్థాం ప్రాప్యైకే మరణం పవ్విరే జనాః ।
 గ్రామా యైకే వనా యైకే నాశా యైకే ప్రవప్రజాః ॥ (ఉ. 71-25)
- ఉన్నాద మేకే సవ్యంతి యా స్త్యస్త్యే ద్విషతాం వశమ్ ।
 దాన్య మేకే చ గచ్ఛంతి పరేషా మర్థహేతునా ॥ (ఉ. 71-26)
- ఆపలే వాస్య మరణాత్ పురుషస్య గరీయసి ।
 శ్రియో వినాశ స్తద్ద్యస్య నిమిత్తం ధర్మకామయోః ॥ (ఉ. 71-27)
- య దస్య ధర్మ్యం మరణం శాశ్వతం లోకవర్మ తత్ ।
 సమంతా త్సర్వభూతానాం న త దత్కేతి కశ్చన ॥ (ఉ. 71-28)
- న తథా బాధ్యతే కృష్ణః ప్రకృత్యా నిర్దనో జనః ।
 యథా భద్రాం శ్రియం ప్రాప్య తయా హీన స్సుఖైధితః ॥ (ఉ. 71-29)
- స తదాత్మాపరాధేన సంప్రాప్తో వ్యసనం మహత్ ।
 సేన్వగ్నో గర్త యతే దేవా నాత్మానం చ కథంచన ॥ (ఉ. 71-30)
- న చాస్య సర్వశాస్త్రాణి ప్రభవంతి నిర్హరణే ।
 సోఽభికృద్ద్యతి భృత్యానాం సుహృద శ్చాభ్యసూయతి ॥ (ఉ. 71-31)
- త త్తదా మన్యు రేవేతి స భూయః సంప్రముహ్యతి ।
 స మోహ వశ మాఽన్నః క్రూరం కర్మ నిషేవతే ॥ (ఉ. 71-32)
- పాపకర్మతయా చైవ సంకరం తేన పుష్యతి ।
 సంకరో నరకాయైవ సా కాష్ఠా పాపకర్మణామ్ ॥ (ఉ. 71-33)
- న చే త్ప్రబుధ్యతే కృష్ణః నరకాయైవ గచ్ఛతి ।
 తస్య ప్రబోధః ప్రజ్ఞైవ ప్రజ్ఞా చక్షు సర్విష్యతి ॥ (ఉ. 71-34)
- ప్రజ్ఞానాభే హి పురుషః శాస్త్రాణ్యేవాఽన్యవేక్షతే ।
 శాస్త్రనిషః పున ర్దర్శం తస్య శ్రీరంగము త్తమమ్ ॥ (ఉ. 71-35)
- హీమాన్ హిపాపం ప్రద్యేష్టి తస్య శ్రీ రభివర్ధతే ।
 శ్రీమాన్ స యావ ద్భవతి తావ ద్భవతి పూరుషః ॥ (ఉ. 71-36)
- త ద్విం మయి తే దృష్టిం ప్రిత్యక్షం మదుసూదన ।
 యథా రాజ్యా త్పరిభ్రష్టో వసామి వసతీ రిమాః ॥ (ఉ. 71-40)
- తే వయం న శ్రియం హోతుః ఆలం న్యాయేన కేనచిత్ ।
 ఆత్మ నో యతమానానాం వచ శ్చే దపి సాధు తత్ ॥ (ఉ. 71-41)

ఈవాక్యములు 42 నుండి, 72వరకు గల శ్లోకములును పరిశీలించిన బ్రితుకు డైరువునకై ధన మవసరమని, ఆధనము లేక జీవితము సాగదని చెప్పుటవలన

రాజ్యము పొందు నర త లేకపోయినను సుఖజీవితమునకు చాలినంత ధనమున్నచో చాలును. ఆదృష్టితోనే అవి స్థలము వృకస్థలము, మాకంది, వారణావతము, మరియొకటి ఏదైనను ఇచ్చిన చాలు నని ప్రకటించుటచే జీవనార్థమే ధర్మరాజుయొక్క ప్రయత్న మని తేలుచున్నది. కాని యుద్ధము క్షత్రియునకు కర్తవ్యముకనుక యుద్ధము చేయుద మనియు చెప్పెను. కాని ఆ యుద్ధము నిట్లు వర్ణించెను—

త మ్చనా మివ సంపాతే పండితై రుపలక్షితమ్ ।
 లాంగూఽచాఽనం క్షేలా ప్రతివాదోఽతివర్తనమ్ ॥ (ఉ. 71-71)
 దంతదర్శన మారావః తతో యుద్ధం ప్రవర్తతే ।
 తత్ర యో బలవాన్ కృష్టః జిత్వా సోఽత్తి తదాఽమిషమ్ ॥ (ఉ. 71-72)
 ఏవమేవ మనుష్యేషు విశేషో నాస్తి కశ్చన ।
 సర్వథా త్వేత దుదితా దుర్బలేషు బలీయసామ్ ॥ (ఉ. 71-73)

క్షత్రియుడు యుద్ధమును పరమధర్మముగ భావించవలెను. శస్త్రవ్రాతమై యుద్ధమున తనువును విడుచుచో స్వర్గము లభించును. కాని ధర్మరాజు యుద్ధమును కుక్కల పోట్లాటతో పోల్చి ఆకుక్కలలో నేది గెల్చిన ఆకుక్క ఆమిషమును తినును. అనుటచే కేవలము ధర్మరాజుయొక్క ప్రయత్న మంతయు పొట్టగడుపు కొనుటకే యని విదిత మగుచున్నది. మొత్త మీసందర్భ మంతయు ధర్మరాజు యొక్క ధార్మిక ఘగు దృష్టికి తార్కాణము కాదు. రాజ్యమునందు తమకు హక్కు లేదన్నభావమే ధర్మరాజుయొక్క హృదయములో నిల్చినది కనుక అర్జునుడు ఈ ఆమిషార్థము గురుబంధువధ చేసి ఈ వంశనాశనము, కులనాశనము, ధర్మనాశనము చేయుటకన్న ఈమాత్రపుతిండి బిచ్చ మెత్తుకొనిన దొరకు నని దీనికై తాను తపస్సు చేసి ఈశ్వరాదులను మెప్పించి సంపాదించిన అప్రపాంశి త్యమును దుర్వినియోగము చేయుటయా! అని భావించెను. ఉద్యోగపర్వమునందలి 78వ అధ్యాయములో 94 శ్లోకములు గలవు. ఈవాక్యములన్నియు ఒకచోట పెట్టి అర్జునుడు చెప్పిన వచనము లన్నియు మరియొక వైపు పెట్టి చూచినచో ఈవాక్యములే అతనినోట వెల్వడిన వాక్యముల సార మని గ్రహింపవచ్చును. దీనికి సమాధానమువ 72వ సర్గలో కృష్ణుడు చెప్పిన వచనముల సారమే కృష్ణుడు గీతలో అర్జునునకు చెప్పిన ప్రధానసారము.

న చైవం నైష్ఠికం కర్మ క్షత్రియర్య విశాంపతే ।
 ఆహా రాశ్రమిణ స్సర్వే న భై క్ష్యం క్షత్రియ శ్చరేత్ ॥ (ఉ. 72-3)

జయో వగో వా సంగ్రామే ధాత్రా దిష్ట స్సనాతనః ।

స్వధర్మః క్షత్రియ స్తైష కార్పణ్యం న ప్రశస్యతే ॥ (-4)

న హి కార్పణ్య మాసాయ శక్త్యా వృత్తి ర్యుధిష్ఠిర ।

విక్రమస్య మహాభాహో । జహి జహ్రాన్ పరంతప ॥ (-5)

గీతలో చెప్పిన సార మింతకాక ఏమి ఉన్నది?

కనుక అర్జునుడు విషాదము నొందుట ఆతని స్వబుద్ధికృతము కాదు. ధర్మ రాజుయొక్క ప్రవృత్తి ఆతనిలో అట్లు ప్రవేశించి అట్లు పలికించినది, అందువలననే కృష్ణుడు—

“కుత స్త్వా కశ్మల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ ।” అనును.

“విషమే సముపస్థితం” అనగా విషమునియందు కుదురుపాబొందిన కశ్య లము నీ కెక్కడనుండి దాపురించినది! అనగ నీ భావము ఎరుకైతెచ్చుకొన్న భావము. అని కృష్ణుడు చెప్పెను. దీనివలనకూడ అర్జునునియందలి విషాదము అర్జునునకు బెందినది కాదు. కనుక ఆతనిని అజ్ఞా డనుట తగదు

ఈయుద్ధము దుర్యోధనుని కారణమున సంభవించుచున్నచో క్షీమృదు యుద్ధోన్ముఖుడు కానే కాదు. అని అర్జునుడు భావించెను.

తమ పక్షము ధర్మపక్షమే యగుచో ధర్మరాజు తమ రాజ్యము తమ కిమ్మని, లేకున్న యుద్ధమే కర్తవ్య మగు నని చెప్పక బదుగురకు అయిదుగిమ్మ నుట. ఇట్టి ధర్మజుని కోరిక ధర్మబద్ధము కానేరదు. కావుననే అర్జునునకు వైము ఖ్యము కలిగినది. ఈ అధర్మయుద్ధము చేయుటకన్న భైక్ష్యమే శ్రేయోదాయక మగు నను తలంపు ఆతనికి కలిగినది. అందువలననే;—

“శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్య మపీహ లోకే” అనెను.

(6) తండ్రివల్లనే భైక్ష్యబుద్ధి.

ఈతని తండ్రి యగు పాండురాజుకూడ మృగవధాలబ్ధిభాషసంశాసమువలన ప్రపంచమును రోసి భైక్ష్యము నాశ్రయించుటకు సంకల్పించెను

చరన్ భైక్ష్యం ముని ర్ముండః చరిష్యా మ్యాశ్రమా నిమాన్ ॥ (ఆ. 119-8)

దోషాచరణము తర్వాత ప్రతివారును ఇట్లనుకొనుట సామాన్యమే.

ఏకకాలం చరన్ భైక్ష్యం కుశాని దశ చంచ వా । (12)

అసంభవే వా భైక్ష్యస్య చర న్ననశనవా నపి । (13)

నిర్ముక్త స్సర్వపాపేభ్యో వ్యతీత స్సర్వవాగురాః ।

న వశే కస్యచి త్త్వన్ సధర్మా మాతరిశ్లసః ॥ (19)

ఏతయా సతతం ధృత్యా చర న్నేవం ప్రకారయా ।
దేహం సంసావయిష్యామి నిర్భయం మార మాస్థితః ॥ (20)

నాఽహం సుకృపణే మారే స్వవీర్యక్షయశోచితే ।
స్వఽర్థా తృతాపేతే చరేయం వీర్యవర్జితః ॥ (21)

సత్కృతోఽసత్కృతో వాపి యోఽన్యం కృపణచక్షుషా ।
ఉపైతి వృత్తిం కామాత్మా స కునాం వర్తతే పథి ॥ (22)

ఇందు విశేష మేమి లేదు. స్వధర్మత్యాగము, పరధర్మాశ్రయణము గాని ఇట్టి సన్నివేశములకు కల్పించుటకు అవకాశము లేదు.

నిజమునకు భైక్ష్యము పొందవులకు క్రొత్త కాసు ఏకచక్రపురమున వారి జీవిక భైక్ష్యమేకదా!

“చేరు రైచ్చక్ష్యం తవా తే తు సర్వ ఏవ విశాంపతే । (ఆ. 157-4)
శాంతివర్షమున యుధిష్ఠరుని వచస్పరణీయు ఏతత్పథానువృత్తియై విల

సిలుట గమనింపవచ్చును.
య దైచ్చక్ష్య మాచరిష్యామో వృష్ణ్యంధకపురే వయమ్ ।

జ్ఞాతీన్ నిప్పురుషాన్ కృత్వా నేమాన్ ప్రాప్యామ దుర్గతిం । (కాం. 7-4)
సుభద్రావివాహాఘట్టమున అరునుని యతివేషము. ఆతని భైక్ష్యవృత్తి

పరిసీదములే కదా!
“శ్రీయో ణోక్తుం భైక్ష్య మపి” అన్నచోట “శ్రీయః” శబ్దము గమనింప

వలయును.
“అన్య చేచ్చియోఽన్య దు తైవ ప్రియ స్తే ఉభే నానార్థే పురుషగంసిసీతః ।”

అనగా శ్రీయస్సు, ప్రియస్సు రెండును మోక్షపీఠిబంధకములే. యని కఠోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. “ప్రియః” అనగా ఇహలోకభోగము. శ్రీయః అనగ పరలోకభోగము. ఇహలోకమునందు బిచ్చ మెతుకొన్న అనగా కష్టమైన తపస్సు చేసి కొన్నచో పరలోక మైన అనగా స్వర్గలోక మైనను లభించు నన్ను భావము అర్జునుడు పఠికటించెను. ఇదియు తండ్రిగారి భావమే. ఆయన ఇట్లను కొనెను.

“తాసు చా ప్యసవప్రాసు త్యక్త సర్వేంద్రియక్రియః ।
సంపరిత్యక్త ధర్మార్థః సునిర్జిక్తాత్మకల్మషః ॥ (ఆ 119-18)

భైక్ష్యమువలన పరధర్మాశ్రయదోషము లేదు.
ఇచ్చట “భైక్ష్య” (2-5) శబ్దమును వ్యాఖ్యానించును. ఇది పరధర్మ ముని అనగా “బ్రాహ్మణస్య ధనం భైక్ష్యం” అను వాక్యమువలన ఇది బ్రాహ్మణ

ఓర్మ మని, క్షత్రియధర్మము కా దని కొందరు వ్యాఖ్యానించుచున్నారు అర్జునుడు స్వధర్మ ఊగు యుద్ధమునుండి విరతుడై పరధర్మ మగు బ్రాహ్మణధర్మమును ఆచరింపబూనినాడని, అందువలన తనకు శోకమోహములు గలవని వ్యాఖ్యానించుట అవిచారితరమణీయము. తత్త్వపరీక్ష చేయగా ఈ వాదము నిలువదు.

రామాయణసార మేమి? రామాదుల త్యాగశీలమే. రాముడు ధర్మబద్ధముగ రాజ్యపాలనము చేసి ప్రజలను కన్నబిడ్డలవలె పాలించి పిదప స్వరాదిసౌఖ్యములను కోరి విరక్తుడై వార్ధక్యమునందు అవలంబించవలసిన వన్యవృత్తిని చేపట్టెనా? లేదు. భరతునికై రాజ్యత్యాగము చేసి ధర్మబద్ధు డయ్యెను. వనమునందు భిక్షచరణమే చేయలేదు కదా! కాదంబరిలో మహాశ్వేత భిక్షపాత్రము చేతగొని చెట్లవెంట బోగా ఆ పాత్రము తత్ఫలపూర్ణ మైనట్లున్నది. ఇది తపోధర్మము, మునిధర్మము, ఋషిధర్మము అవునా? కాదా మరి రాముడు అరణ్యమున కేగుచు “విద్ది మాం ఋషిభి స్తుల్యం కేవలం ధర్మ మాశ్రితమ్” అనినాడు కదా! ఇది ధర్మత్యాగము పరధర్మగ్రహణమును ఆగు నందురా? ఋషిధర్మాశ్రియణమే రామునియందు ధైర్యవృత్తిని స్థాపించును.

అపైన భరతుడు జటాధారియై వనమునందు రాము డున్నట్లు నందిగ్రామమున నున్నాడు కదా! ఇట్లు రాజుండ తగునా? స్వధర్మపరిత్యాగము, పరధర్మస్వీకరణమును ఇందు కల దందురా? రాముడు క్షత్రియధర్మోచితముగ యథాకాలము ప్రజారక్షణాదికార్యములను నిర్వర్తించి, విషయసుఖాభిలాషను కర్మమక్రమముగ త్యజించి వార్ధక్యమున వన్యవృత్తి నాచరింపలేదు కదా! యోవనముననే రాజ్యమును త్యజించి వనవాస మానరించెను కదా! అంతేగాక, “విద్ది మాం ఋషిభి స్తుల్యం కేవలం ధర్మ మాశ్రితమ్” అనియు రామచంద్రు డుద్ఘోషింపలేదా? అనగా రాముడు పరధర్మము నాశ్రియించె నని చెప్ప నగునా? అతడు ధర్మమును అతిక్రమించె నని చెప్పుట పాడియగునా? కాదనియే సర్వుల ఏకాభిప్రాయము.

అటులనే అర్జునుడు యుద్ధముచేసి రక్తపుకూడు తినుటకంటె ధైర్యమైనను శ్రేయము అన్నంతమాత్రమున ఆతనియందు పరధర్మాశ్రియత్వదోష మారోపించుట సమంజసము కాదు. కనుక స్వజనదృష్టితో, స్వబంధుప్రీతితో, స్వసోదర ప్రీతితో అర్జునుడు అట్టి ధర్మము నాచరించెద నని చెప్పియున్నాడు.

న కాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ ।

కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగై ర్రివితేన వా ॥ (1-32)

కాని రాముడు పితృవాక్యపాలన మనెడి ధర్మముచే బద్ధుడై అట్లు గావించె

నందు రేమో; అహో! ప్రజ్ఞావాదములు. తండ్రి తరువాత తండ్రి యంతటిపాడు దృతరాష్ట్రుడు. సంజయనివలన సందేశ మంపుచు “మా దుర్యోధనుడు రాజ్య మిచ్చిన గొనుడు. లేకున్న భిక్షవరణ మైనను మీకు మంచిదే అగును సుమా!”

న తే భాగం కుర వోఽన్యత్ర యుద్ధాత్
ప్రయచ్ఛేరన్ తుభ్య మజాతశతో ।

ధైర్యేణ చర్యా మంధక వృష్టిరాజ్యే

శ్రేయో మన్యే న తు యుద్దేన రాజ్యమ్ ॥

(ఉ-26-2)

అని సందేశ మంపలేదా? చృతరాష్ట్రవాక్యపరిపాలనము కర్తవ్య మన జెల్లదా? కనుక అర్జునుడు స్వధర్మ్యాగము చేయలేదు. పరధర్మరతుడును కాలేదు. పదునాల్గు సంవత్సరములు మాత్రమే దశరథుని వచనానుసారము రాముడు రాజ్య మును విడచుట జరిగినది. తరువాత రాజధర్మమునే పాలించినాడు. కనుక నిది విశేషముగా రామునియందు స్వీకరింపనగును, అని అనరాదు. రాముడు భరద్వాజాశ్రమముననుండి హనుమంతుని భరతుని కడకు వంపి భరతాశ్రయమును తెలిసికొని రమ్మనినాడు. అనగా భరతుడు రాజ్యకాంక్ష కలవా డగుచో తాను పరల ఆరణ్యముననే ఉండు నని కదా రాముని యభిప్రాయము. అది ధర్మబద్ధ మగునా? మరి:

అది కాదు గ్రహింపవలసినది. రామాయణములో సోదరులయందు సోదర ప్రితి కందు, మరి యిచ్చకు దుర్యోధనాదులు ఆతతాయులు. ఆతతాయులను రాజు “హన్యా దే వావిచారయన్” అన్న రీతిగా చంపవలసి యున్నది. కనుక మీరిని చంపకుండుట అధర్మ మగును.

ఏనా న్న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోఽపి మధుసూదన ।

ఆపి త్త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిన్ను మహీకృతే ॥

(గీ-1-35)

నిహత్య ఛార్తరాష్ట్రాన్, న్నః కా ప్రితి స్సాస్త్రిజ్ఞనార్దన ।

పాప మే వాశ్రయే దస్మాన్ హ త్వైలా నతతాయినః ॥

(1-36)

తస్మాన్నార్తా వయం హంతుం ఛార్తరాష్ట్రాన్ స్వభాంధవాన్ ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన స్స్వామ మాధవ ॥

(1-37)

ఈ శ్లోకములను సరిగా నిదానించి చూడుడు. అర్జునునకు శోక మోహములు కల వని వ్యాఖ్యానింప నెంచి, వానిని ముందుగా మీయందు ఆవహింపజేసికొని చూడకుడు సుమా! ఆ కాయులనుచంపు మని రాజునకు బోధ చేయుచున్నది ధర్మ శాస్త్రము. ఏదృష్టితో చంపు మనుచున్నది? ధర్మదృష్టితో కాని, స్వసుఖోపేక్ష

కోరకుకాదు. రాజ్యమును పొందుటకై వారిని చంపు మని చెప్పుటలేదు. అవునా? ప్రకృతము దుర్యోధనుడు ఆర్ధరాజ్య మిచ్చివేసినచో పాండవులు ఆతతాయు లగు దుర్యోధనాదులను విడుతురా? లేదా? ఇదివరకు ప్రథమమున జూదమున ఓడినప్పుడు వీరు ఆతతాయు లని పేరుపెట్టి చంపివేసియుండవచ్చును గదా! అప్పుడు ధృతరాష్ట్రానిగుహీతులై రాజ్య మేల పొందిరి; ఆ రాజ్యము నేల పాలింప నెంచిరి? మరల నారాజ్యము నేల పణముగా నొడ్డిరి? అప్పుడు ప్రసక్తముగాని ఆతతాయువధ ఇప్పుడు ప్రసక్త మగుటలో ఔచిత్య మున్నదా?

కాక, దుర్యోధనాదులు ధర్మధ్వంసకులు, ఆతతాయులు అయినందున ఈ యుద్ధ మిప్పుడు ప్రసక్తము కాలేదే? ప్రకృతయుద్ధప్రసక్తి రాజ్యహీతుకమే యగుట నిశ్చస్పృహముకదా! అందువలన అర్జునుడు “త్రైలోక్యరాజ్యముకొర కైనను యుద్ధము చేసి వీరిని చంపను సరికదా! ఈ భూమికై చంపుదునా? అని చెప్పుచున్నాడు.

“పృథ్వీ రేణు రణుః పయాంసి కణికాః ఫలుః స్ఫులింగోఽనలః

తేజో నిశ్శ్వసనం మరు త్తనుతఽం రంధ్రం సుసూక్ష్మం నభః |

క్షుద్రా రుద్రాపితామహాప్రభృతయః కీటా స్సమస్తా స్సुरాః

దృష్టా యత్ర స తావకో విజయతే భూమావదూతావధిః ||

ఇత్యాదిభావానుసారము ఈ భూమి రేణువులో అణువు. అనగా అల్పాల్పము. ఇంతకు ముందు వీరు ఆతతాయులయ్యును పాండవులు వీరిని స్వజనులనుగా చూచివారు. ఘోషయాత్రలో ధర్మజుడు యజ్ఞదీక్షితుడై యుండ భీముడు, “దుర్మార్గులను శిక్షింపవలసినదే, ఆ పని గంధర్వులు చేయుచుండ మనకేటా?” అని యనుచున్నను ధర్మవాక్యబద్ధుడై అర్జునుడు భీమాదుల సాహ్యముతో విడిపించి స్వజనులన్నప్రీతిని చూపించెను. అప్పుడే మంట గలిసినది దుర్యోధనాదుల ఆతతాయుత్వము.

“దోషో య ద్యపి తస్య స్యా త్సతా మేత దగర్హితమ్ |

కార్యం కరుణ మార్యేణ న కశ్చి న్నావరాధ్యతి ||”

అన్నరీతిగా వారు ఆనా డాతతాయు లయ్యును, పిమ్మట పాండవులు చూపిన స్వబంధుప్రీతిచే — స్వజనదృష్టిచే అది పరాస్తమయినది. ఇప్పు డా విషయము నెత్తి మరల వారలను శిక్షించుటవలన పాపము కలుగును. ఆ యాతతాయుల యొక్క అధర్మఫలము ఇప్పుడు వారిని చంపిన మనల నాశ్రయించును.

“పాప మే వాశ్రయే దస్మా న్న త్వైతా నాతతాయినః”

“ఒకసారి క్షమింపబడినవారిని మరల శిక్షించుట పాపము”

“ఏతాన్” అనగా పూర్వము మనచే స్వజనప్రీతితో చూడబడినవారు ఆతరాయిచర్యము మన మనస్సులయందు తుడిచి వేసికొనినట్లుగా మనచే ఒకప్పుడు సంరక్షితులైన వారు అని అర్థము. అటు ఒకసారి క్షమించినవారిని మరల ఆ ఆతరాయితాధర్య పురస్కరముగా చంపినచో పాపమే వచ్చును అనగా స్వధర్య మగు యుద్ధమునందు అధర్యరతులను చంపుటవలన పుణ్యము వచ్చును. కాని “మా హింస్యా త్వర్వా భూదాని” అన్న సామాన్యధర్యనీతిలో పాపము కూడా కొంత వచ్చును. ఒకసారి క్షమింపబడిన ఈ ఆతతాయులను ఇప్పుడు చంపుట వలన పాపమే వచ్చునని, పుణ్యము ఏరూపమునను రాదని “ఏవ” కారమువలన తెలియుచున్నది. మరియు మనచే అనుగ్రహితులైన ఈ ఆతతాయులను చంపినచో వారి పాపమే మనకు వచ్చునని, దానికి మన కర్తృత్వము కాక ఆ పాపము నకే ఆ కర్తృత్వమున్న దని అస్మ చ్చబ్దమును కర్మగను “పాప” శబ్దమును కర్త గనుచేసి అర్జునుడు వ్రయోగించినాడు.

(7) పాండవులుకూడ ఆతతాయులే,

“హ త్వైరా నాతతాయినః” అనుచు అర్జునుడు కౌరవులను ఆతతాయు లనుగ వర్ణించినాడు. వారిని చంపుట తమకు పాపమే కల్పించుననియు భేదపడి నాడు. నిజమునకు రాము కూడ ఆతతాయులే అను భావము అర్జునునకు కలదు. భారతములో శల్యపర్వములో “పాండవాన్ ఆతతాయినః” అను వాక్యము కలదు. లాన్ ప్రేక్ష్య సహితాన్ సర్వాన్ జవే నోద్యతకారుకాన్ ।

సౌ లోఽభ్యద్రీవ ద్యుద్ధే పాండవా నాతతాయినః ॥ (శ-28-30)

ఇది సంజయుని వాక్యము. సంజయుడు పాండవులను ఆతరాయిలు అని వర్ణించుచున్నాడు.

“పాప మే వాశ్రయే దస్మాన్ హ త్వైతా నాతతాయినః ।” అను గీతా వాక్యము నిట్లు వ్యాఖ్యానింపవలయును.

“ఏతాన్ ఆతతాయినః హత్వా అస్మాన్ పాప మే వాశ్రయేత్” ఆత తాయులగు వీరిని చంపినచో మనకే పాపము చుట్టుకొనును. ఇది ఒక అర్థము.

ఆతతాయినః అస్మాన్ హత్వా ఏతాన్ పాప మే వాశ్రయేత్ । ఆతతాయు లగు మమ్ములను చంపిన వీరికి పాపము చుట్టుకొనును అని మరియొక అర్థము.

అగుచో ఎవరైనను తమను దుష్టులనుగ పేర్కొందురా! అన్నచో “స్వదోషపరదోషవిత్” అను రాషవిశేషణము అర్జునునియందు సార్థకమైన దని చెప్పవలయును. అగుచో అగ్నిదాహోదికములచే ఆతతాయిత్వము సంభవించునుకదా! పీనిలో నే కారణముచే పాండవు లాతతాయు లగుదురు? అన్నచో—

భారతమును జాగ్రత్త గ పఠింపవలయును. అప్పుడు తెలియను.

భీముడు మిక్కిలి బలవంతుడు, ధూర్తుడు అగుటచే దుర్యోధనుడు మున్నగు వారిని చెల్లెక్కించి కూలదోసెను. ఇది ఒక ఉదాహరణముమాత్రమే. ఇట్టి కృత్యములు మ రెన్నియో కలవు. ఇవి దుర్యోధనునకు బాధాకర. లై ఆసూయను కలిగించి ఆతని అకృత్యములకు హేతువు లైనవి.

కర్తా కారణితా చైవ ప్రేరక శ్చానుమోదకః ।

సుకృతే దుష్కృతే చైవ చత్వార స్సమభాగినః ॥

అను న్యాయానుసారము దుర్యోధనుని తప్పుల కన్నింటికి భీముని బలమే హేతువు కావున భీమునకు, ఆతని సౌందర్యకు వారనుమోదకు లగుటవలన కూడ ఆతతాయిత్వము అంబక తప్పదు.

ద్యూతకృత్యమునందు ధర్మరాజు భార్యను పణముగ పెట్టుట, ద్రౌపది గర్హించినది, కర్ణుడు గర్హించినాడు. వికర్ణవచనమును విదురు డామోదించినాడు. ద్యూతమున కనలు కారణము భీమాదులు దుర్యోధనుని పరిహసించుట. ఈ విధమైన కృత్యములు, ఒకరకముగ చెప్పవలసినవచ్చినచో. దుర్యోధనుని ప్రతిఅకృత్యమునకు పాండవులు కారణమగుట నిశ్చప్రచము. దుర్యోధనుడు హృదములో దాగియుండగ అతనిని బయటకు రప్పించుటకు ధర్మజు డాడిన మాటలను లక్షిపించుచు కృష్ణు డర్జునునితో పల్కిన వలుకులసారమును సమీక్షింపగ జూదము ధర్మజుని అకృత్య మనియే నిర్దారణ చేసినట్లు తెలియును.

ఆతతాయు లనుటకు కొన్ని లక్షణములు గలవు. వానిలో శత్రుపాణిత్వ మొకటి.

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్త్వా ఛార్త రాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ।

వృష్పృతే శస్త్రస్రంపాతే ధను రుద్యమ్య పాండవః ॥ (గీ 1-20)

“ధను రుద్యమ్య” అన్నది అర్జునుని యందలి ఆతతాయిత్వమునకు లక్షణమా? కావచ్చును. అప్పటికి ఎవ్వరును ఆయుధము లెత్తలేదు. శంఖమున మాత్రమే ఘోరించిరి. పెద్దల అనుమతి గ్రహింపలేదు. ఈరణయజ్ఞమునందు యుద్ధ మెట్లు చేయువలయునో కొన్ని కటకులను ఇరువారులవారు చేసికొనినారు.

దీనినిబట్టి ఒక ధర్మవద్దతిని యుద్ధ మారంభము కావలయును. వెంటనే ధను వెత్తుట ఆతని తొందరపాటును సూచించును. కావుననే అతడు సశరం ఛాపం' (గీ. 1-47) అధనుర్పాణములను విడచుటకు కారణ మైన ఒకవిధముగ ఆతతాయిత్యమే ఈ విధముగ గీతాబోధ తర్వాత ధర్మరాజు మనకు భీష్మాదుల అనుమతిని బడయుట చూడగ అప్పటికి యుద్ధము మొదలని స్పష్టమేకదా! కనుక అర్జునుడు యుద్ధవైముఖ్యమును చూపుట తన పాటును మరియొకరీతిన కప్పిపుచ్చుకొనుచే యగును అంతమాత్రమే : అర్జునుడు ధర్మ్య మైన, క్షత్రియోచితమైన యుద్ధమును విరమించుట కా శక్తివులను చూచి కైబ్య మందుట కాని ఈ సందర్భముయొక్కతాత్పర్యం అగుదో అట్లు చేయుట తప్పేకదా. అందు రేమో? అర్జునుడు తప్పు వెంటనే దానినిసరిదిద్దుకొనినాడు కనుక ఇది అధర్మమనుట చెల్లదు. ధర్మమే కనుక అర్జునునిది విషాదయోగము కాదు. ధర్మయోగమే.

అధ్యేస్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాద మావయోః |

జ్ఞానయజ్ఞేన తే నాహ మిష స్యా మితి మే మతిః || (గీ.

అన్న వాక్యములో "మా ఇర్ష్యరయొక్క ఈ సంవాదము ధర్మ్య కృష్ట ధనినాడు. అర్జునుని భావములు ధర్మానుసారములు గాకపోవుచో ధర్మబోధ చేసియే యుండడు. కనుక కారణభూత మైన అర్జునవాక్యరచన మైన కృష్ణబోధ రెండును ధర్మ్యములే. కావున అర్జునునిది ధర్మవిషగమే కాని విషాదయోగ మనుట చెల్లదు.

సర్వాం స్త్వన్యా న్త నిష్యామి పార్థివా న్సరతరభ |

యా న్సమేష్యామి సమరే న కు కుంతీసుతా న్స్త్వప || (ఉ-

అర్జునం వాసుదేవం చ యే చాన్యే తత్ర పార్థివాః |

సర్వాం స్తా వ్యారయిష్యామి యావ ద్రక్ష్యామి భారత || (ఉ-

పాంచాల్యం తు మహాబాహో నాహం హన్యాం శిఖండినమ్ |

ఉద్యతేషు మధో దృష్ట్యా ప్రతియుద్ధ్యంత మాహవే || (ఉ-

అను నీ భీష్ముని శ్లోకములను విన్న దుర్యోధనుడు, "ఆయుధ శక్తివు నెదుర్కొన కుండుటకు కారణ మేమి? అత డాతతాయితదా । ప్రశ్నించుటలో దుర్యోధనుని భావము, 'ఆతతాయిన మాయాంతం హాన విచారయన్' అను పదనమును భీష్మునికి గుర్తు చేయుటయే. దీనిని బట్టి మెత్తి నవాడు ఆతతాయి అని చెప్పబడును. ఈరూపమున చూచినప్పుడు

మర్జనుడు ధను వెత్తి కృష్ణుని "సేనామధ్యమున రథము విలపు" మని చెప్పి నప్పుడు ఆతలాయి యని స్పష్ట మగుచున్నది.

"అగ్నిదో గరద త్సైవ" అన్న శ్రుతి వచనానుసారము ఆరునుడు కూడ ఆతతాయిగ పేర్కొనబడుచున్నాడు. వారణావతమున దుర్యోధనుడు, పురోచనుని వశపరచుకొని వీనివలన లాఙ్ఘ్యహమును దగ్ధము కావించినందున దుర్యోధనుడు ఆతతాయిగా పేర్కొనబడుచున్నాడు.

ఈ అంశమును పురస్కరించుకొని దుర్యోధనుని ఆతతాయిగ నిరూపించుచో పాండవులను కూడ ఆతతాయిలుగనే లెక్కింపవచ్చును.

తాంస్తు దృష్ట్వా సుమనసః, వరినంవత్సరోషితాన్ ।

విశ్వస్థా నివ సంలక్ష్య, హర్షం చకే౪ పురోచనః ॥ (ఆది-148-1)

పురోచనే తథా హృష్టే కౌంతే యోథ యుధిష్ఠిరః ।

భీమసేనారునో చోథే, యమో ప్లోవాచ దర్శవిత్ ॥

వైశంపాయనుని వాక్యములవలన పురోచనుడు వచ్చినపని కావించున్నాడని యుధిష్ఠిరుడు గమనించి భీమాదులతో ఇట్లు అనుచున్నాడు.

అస్మా నయం సువిశ్వస్థా న్వేత్తి పాపః పురోచనః ।

వంచితోఽయం నృశంసాత్మా కాలం మన్యే పలాయనే ॥ (-3)

అయుధాగార మాదీవ్య దగ్ధా చైవ పురోచనం ।

ష ట్పూణీనో విధాయేహ దృవామోఽనఖిలక్షితాః ॥ (-4)

ఈ చర్మరాజువాక్యములవలన ఆగృహమును తామే దగ్ధముచేసి తమకు బదులుగ ఆరుగురిని అక్కడ నిదర్శనముగ చంపి తప్పించుకొని పోదలచినట్లు స్పష్టమైనది గదా!

అథ దానాపదేశేన కుంతీ బ్రాహ్మణభోజనం ।

చకే౪ నిశి మహారాజ హ్యాజ గృతః తత్ర యోషితః ॥ (-5)

తా విహృత్య యథాకామం భుక్త్వా పీత్వా చ భారత ।

జగ్ము ర్నిశి గృహానేవ సమనుజ్ఞాప్య మాధవీమ్ ॥ (-6)

నిషాదీ వంపపుత్రౌ తు తస్మిన్ టోక్ష్యే యదృచ్ఛయా ।

అన్నార్థినీ పమభ్యాగాత్ సపుత్రౌ కాలవోదితా ॥ (-7)

సా పీత్వా మదిరాం మత్తా సపుత్రౌ మదవిహ్వలా ।

సహ స్త్వై స్సుతై రాజం స్తస్మి న్నేవ నివేశనే ॥ (-8)

అప్పుడ విగతజ్ఞాన మృతరత్నా వరాధిక ।

అపవిత్రవారే కమలం నిః కుప్పే అనే కదా । (-9)

అ మహావీరమ ద్విమః శరే యువ్య స్త్రలోచనః ।

తతో జనుగృహద్యారం వీరమహాక పాండవః ॥ (-10)

అమంతతో ఏవో వస్త్రాల్ అగ్నిం తత్య నివేతనే ।

దాతం తు వత్సహం సర్వ మాదీప్తం పాండునందనః ॥ (-11)

అ శ్రీకృష్ణుని పాండవులు అతరాయ అని చెప్పుట సమంజసమైయున్నది. మరియు వివిధ ఇంకొక విశేషము కూడ గమనింపవలయును. దుర్యోధనాదు అది, పాండవులు మధ్య దైర్ఘ్య ప్రకృతియునున్నది. అందు ఎవరు దగ్ధ మైనను వగమగమకు గాక: తమ పౌబరక్షదార్తమై కంతి దానము చేయు ముందో అన్నార్తులను పిలిచి ఆకపెట్టి వారు అని నిద్రపోవువందగ తమ రక్షణకై వారిని పొందు చేయుట అతరాయ లక్షణము కాక మరేమగును; ఇది యాదృచ్ఛికము. అది యున్నచో అది చేరే సంగతి. కాని తాము చనిపోయినట్లు దుర్యోధనుని పండించుటకు ఇతర సమయం చంపుట ఆధర్మమైనవిషయము. సుఖ్యుడు, పుష్టియు మున్నగు విషయం చంపుట మహా ఘోరహాస మని అనేకపర్యాయముల ఈ ఘాతమునందే అతరుల ప్రసారముపరిశ్రమ గ చేప్పబడినది. తనుక వాంఛించుట దుర్యోధనుని కన్న మిన్నగా అతరాయభర్తమును కలిగియున్నా రనుట నిర్లక్ష్యము. తనుక ఆర్థమును "హర్షైవా నాతరాయినః" అనుటలో అతరాయత్వమును భవవక్షిములమందిను ఆలోచించు కొనె ననుట స్పష్టము.

పక్షిగతు శక్తిపుట వోషములను పేర్కొందురుకాని తమ దోషములను వెల్లడించకలా: అన్నచో మహావృత్తులు తమ దోషము లున్నచో దానిని దామ దానిరు, ప్రకటింపబొందుట రామాయణమున "స్వదోషవరదోషవిగ్" అని రాముని విశేషముని ప్రయుక్తమైంది. ఏ అంశములో ఇతరుల దోషము నెత్తి మార్చుచున్నామో అ అంశమునందు తమ దోష మున్నచో దానిని తెలిసికొనుటయే కాకా నిజమింపవలయు ఆయు. అంతేకాని, శక్తిపుం దోషములేవి? మన దోషము లేవి? అది చెప్పించుట విశేషము కాదు.

అ మనోకరో మిచ్చానుమహావీరంశములో పాండవులదోషముకలదో ఆ యం శములో అని నోయు కూడ వలసి ఆకీంది ధోకములో వివరించుచున్నాడు.

"అహో బాధ మిది కన్య త్తుం మిచ్చారితం కృతమ్ ।

స్వమిం మిచ్చానా మోహో ర్భేద మిచ్చానోమిచ్చి సంశయమ్ ॥

పాండవులయందు దుర్యోధనుడు దుర్బుద్ధిమోహములను ఆపాదించుచుండుట అనేకపర్యాయములు గమనింపవచ్చును. అది వారీయందే కాక, తనయందును కలదే యని దుర్యోధనుడు తెలిసికొనును.

కావున గొప్పవా రెప్పుడును చేయుటకు ముందో, తర్వాతనో స్వదోషపరదోష విజ్ఞాత్యమును ప్రకటించుచుండురు. కావుననే అర్జునుడును దుర్బుద్ధిమోహముల వలెతముగనే ఇప్పు డీయుద్ధము సంపాద్య మైన దని కప్పిపుచ్చక ప్రకటించుచున్నాడు.

- అజ్ఞాత్యంతో వేదోక్తాన్ సంస్కారాన్ పాండవాస్తదా ।
 నవ్యవర్ధంశ్చ ధోగాంస్తే భుంజానాః పితృవేశ్యని ॥ (అది. 118-14)
- ధార్తరాష్ట్రైశ్చ సహితాః క్రీడంతో ముదిరా స్సుఖమ్ ।
 బాలక్రీడాసు సర్వాసు శిష్టాస్తేజసాఽభవన్ ॥ (-15)
- జవే లక్ష్మ్యభిహారణే ధోజ్యే పాంసువికరజే ।
 ధార్తరాష్ట్రాన్ భీమసేనః సర్వాన్ నృ పరిచుర్దతి ॥ (-16)
- హర్షా త్ప్రీక్రీడమానాం స్తాన్ గృహ్య రాజన్నిలీయతే ।
 శిరస్సు వినిగృహ్యైతాన్ యోధయామాన పాండవః ॥ (-17)
- శత మేకోత్తరం తేషాం కుమారాణాం మహోజసామ్ ।
 ఏక ఏవ ని గృహ్లాతి నాతికృచ్ఛాన్ ద్వైకోదరః ॥ (-18)
- కచేషు చ నిగృహ్యైనా నివ్వినిహత్య బలా ద్బలీ ।
 చక్షర క్రోశతో భూమా మృష్టజానుశిరోసకాన్ ॥ (-18)
- దశ బాలాన్ జలే క్రీడన్ భుజాభ్యాం పరిగృహ్య సః ।
 ఆస్తే స్మ సలిలే మగ్నో మృతకల్పా నివ్విముంచతి ॥ (-20)
- ఫలాని వృక్ష మారుహ్య విచిన్వంతి చ తే యతా ।
 తదా పాదప్రహారేణ భీమః కంపయతే దుఃమాన్ ॥ (-21)
- ప్రహారవేగాభిహతా దుఃమా వ్యామూరితా స తః ।
 సఫలాః ప్రపతంతి స్మ ద్రుతం నృస్థాః కుమారకాః ॥ (-22)
- స తే నియుదేన జవేన యోగ్యా ను కదాచన ।
 కుమారా ఉత్తరం చక్రః స్ఫుర్దమానా వృకోదరమ్ ॥ (-23)
- ఏవం స ధార్తరాష్ట్రైశ్చ స్ఫుర్దమానో వృకోదరః ।
 అప్రియేఽతిష్ఠ దత్యంతం బాల్యా న్న ద్రోహచేతసా ॥ (-24)
- తతో బల మతిఖ్యాతం ధార్తవ్యః ప్రకాశవాన్ ।
 భీమసేనస్య తద్భ్రాత్వా దుష్టభావ మదర్శయత్ ॥ (-25)

ఇక్కడ భీముడు చేసిన పనులు బాఁద్యము వలననే కావచ్చును. భీమునకు దోహదము లేకను పోవచ్చును. కాని ఇట్టిపనులను ధర్మరాజుకాని, కుంతికాని, మరే పెద్దలుకాని నిరసించినట్లు లేదు. దీనివలన దుర్యోధనుడు భీమకృత్యములకు బాధ పొందినాడు. బాధపడినవాడు దానిక తగిన ప్రతిక్రియ చేయుచుండుటయు బాఁద్యము నుండియు అభ్యాస మైనది. కనుక చిన్నతనమునుండియు వీరిలో ఒకరిపై నొకరు స్పర్ధ పెంచుకొనుచు అకృత్యములు చేయుచునే ఉన్నారు దాని ఫలితముగ దుర్యోధనుడు భీమునకు విషాన్నము పెట్టుట ఇత్యాదులు జరిగినవి.

రాజసూయయాగమునందు ధర్మరాజు కానుకలను పరిగ్రహించి కృత్యము నందు దుర్యోధనుని నియోగించినాడు. ధర్మరాజు అందరిని సగౌరవముగ రాజసూయమున కాహ్వానించినాడు. అట్టి స్థితిలో దుర్యోధనుడు అజ్ఞానముచేత కావచ్చును; మయసభయందు తిగుచు భ్రాంతులకు లోనై ఉన్నది లేనట్లు. లేనిది ఉన్నట్లు భావిండుడు, తదనుగుణముగ ప్రవర్తించెను. అప్పుడు వారందరును పరిహసించిరి.

తతః స్ఫుటికతోయాం వై స్ఫుటికాంబుజశోభితామ్ |

వాపీం మవ్వా స్థల మివ సవాసాః ప్రాప్వత జ్జలే ||

(సభా-47-6)

జలే నిపతితం దృష్ట్వా భీమసేనో మహాబలః |

జహాస జహసుశ్చైవ కింకరాశ్చ సుయోధనమ్ ||

వాసాంసి చ కుభా న్యస్మై ప్రదదౌ రాజశాసనాత్ |

తథాగతం తు తం దృష్ట్వా భీమసేనో మహాబలః ||

అర్జునశ్చ యమా చోభౌ సర్వే తే ప్రాహసం స్తదా |

నాఽమర్షయ త్త త సేషా మపహాస మమరణః ||

ఆకారం రక్షమాణ స్తు న స తా న్నముదై క్షిత |

పున ర్వసన ను త్క్లిప్య ప్రతరిష్య నివ స్థలం ||

(-10)

అరురోహ తత స్సర్వే జహసు శ్చ పున ర్జనాః |

ద్వారం తు పిహితాకారం స్ఫుటికం ప్రేక్ష్య భూమిపః ||

స్యవిశ న్నాహతో మూర్ధ్ని వ్యామూర్ఛిత ఇవ సితః |

తాదృశం చావరం ద్వారం స్ఫుటికోరుకవాటకమ్ ||

(-12)

వీపుట్టయినో కలాభ్యాం తు నిష్క్రమ్యాణే పపాత హా |

ద్వారం తు వితతాకారం సమాపేదే పునశ్చ సః ||

(-18)

తద్భ్రుత్తం కేతి మన్వానో ద్వారస్థానా దుపారమత్ |

ఏవం ప్రళంభా నివిధాన్ ప్రాప్య తత్ర విశాంపతే || (-14)

ఈఘట్టమునుబట్టి ధర్మరాజు ఆహ్వానించిన దుర్యోధనుని ఏరు పరిహసించుచుండ తప్పని చెప్పలేదు. పోసీ తాను దగ్గరుండి ఈ సభాభవనమును దుర్యోధనునకు చూపించినట్లును లేదు ధర్మరాజుయొక్క పరోక్షమున ఇది జరిగె ననుటకు వీలు లేదు. అతని శాసనమున దుర్యోధనునికి వస్త్రములు ఈయబడినవి. దుర్యోధనుడు తండ్రితో చెప్పిన ఈ వచనములు పరిశీలింప దగును.

జ్యేష్ఠోఽయ మితి మాం మత్స్వా శ్రేష్ఠశ్రేష్ఠి విశాంపతే |
యుద్ధిష్ఠిరేణ సత్కృత్య యుక్తో రత్నపరిగ్రహే || (సభా-50-22)

కృతాం బిందువరోరత్నేః మయేన స్ఫాటికచ్ఛలామ్ |
ఆపశ్యన్నలిసీం పూర్ణా ముదకస్యేవ భారత || 25

వస్త్రముత్కర్షతి మయి ప్రాహస త్సప్తకోదరః |
శత్రో ర్వృద్ధి విశేషేణ విమూఢం రత్నపరికృమ్ || (-26)

తత్రస్మ యది శక్తస్యాం పాతయేఽహం పృకోదరమ్ |
యది కుర్యాం సమారంభం భీమం హంతుం నరాధిప || (-27)

శికుపాల ఇవాఽస్మాకం గతిఽస్యా న్నాత్ర సంశయః |
సపత్నే నాపహాసో మే స మాం దహతి భారత || (-28)

పునశ్చ తాదృశీ మేవ వాపీం జలజశాలినీమ్ |
మత్స్వా శిలాసమాం తోయే వతితోఽస్మి నరాధిప || (-29)

తత్ర మాం ప్రాహసత్ కృష్ణః పార్థేన సహ సుశ్వరమ్ |
ద్రావదీ చ సహస్రీభిః వ్యధయంతీ మనో మమ || (-30)

కిన్న వస్త్రస్య తు జలే కింకరా రాజివోదితాః |
దదు ర్వాసాంసి మేఽన్యావి తచ్చ దుఃఖం పరం మమ || (-31)

ప్రళంభంచ కృణిష్యాన్య ద్యదతో మే నరాధిప |
అద్వారేణ వినిర్గచ్ఛన్ ద్వారసంస్థానరూపిణా || (-32)

అభిహత్య శిలాం భూయో లలాపే నాస్మి విక్షతః |
తత్ర మాం యమజే దూరా దాలోక్యాఽభిహతం శదా || (-33)

జాహుభిః పరిగృహ్ణీతాం శోచన్తా సహితా పుత్రా |
ఉపాచ సహ దేవస్తు తత్ర మాం విస్మయన్నివ || (-34)

ఇదం ద్వారమితో గచ్ఛ రాజన్నితి పునఃపునః |
భీమశేనేన తతోక్తో దృతరాష్ట్రాత్కృజేతి చ || (-35)

సంబోధ్య ప్రహసిత్యా చ ఇతో ద్వారం నరాదిప ।

నామధేయాని రత్నానాం పురస్తాన్న క్షుతాని మే ॥ (-36)

ఈ వచనములలో నాకు జ్యేష్ఠుడు, శ్రేష్ఠుడు అని గౌరవించినట్లు ఆగు పడుచున్నదేకాని వారెవరును అక్కడ నన్ను గౌరవింపలేదు. సరికదా! అవమాన పరచిరి. ధర్మరాజు కింకరులచేత పత్రముల నిప్పించినాడు. కృష్ణుడు, అర్జునుడు, ఒక వైపున నవ్వుచుండగా, మరియొకవైపున ద్రౌపది ప్రీతితో కలసి నాకు మనో వ్యధను కలిగించుచు పరిహసించినది. నేను ద్వారములేని చోట ద్వారమును భ్రమించి లోనికి పోవుచుండ భీమసేనుడు దృతరాష్ట్రాత్మజ! అనినాడు. ఆనగ గుడివాని కొడకా అన్న వెటకారమే తదా!

దీనినిబట్టి ధర్మరాజుతో సహా మొత్తము అందరును దుర్యోధనుని పరిహాసింది రని స్పష్టము ఇది అకృత్యమే. శత్రువైనను దుష్టుడైనను దుర్యోధనుడు ఆ పాండవుల అతిథి; ఆహూతుడు. మీదుమిక్కిలి కానుకలు స్వీకరించుచు బాధ్యతను నిర్వహించినవాడు. అట్టివానిని ఎగతాళి చేయుట పరమదుర్మార్గకృత్యము. యజ్ఞమునం దెవరిని అవమానింపరా దని, హేలగ చూడరాదని సర్వసామాన్య ధర్మము.

అవజ్ఞయా న దాతవ్యం కస్యచి ల్లీలయాపి వా ।

అవజ్ఞయా కృతం హన్యా ద్దాతారం నాత్రీ సంశయః । (బా. 19-30)

సర్వే వరా యచాపూజాం ప్రోప్పునంతి సుసత్కృతాః ।

న చానజ్ఞా ప్రయోక్తవ్యా కామకోధవశా దపి ॥ (బా. 13-13)

యజ్ఞకర్మసు యే వ్యగ్రాః పురుషా శ్శిల్పినస్తథా ।

తేషా మపి విశేషేణ పూజా కార్యా యథాకృమం ॥ (-14)

తే చ స్యుః సంభృతా సర్వే వసుభి ర్పోజనేన చ ।

యథా సర్వం సునిహితం న కించి త్పరిహీయతే ॥ (-15)

రామాయణములోని ఈవాక్యములు యజ్ఞకర్మయందు అందరకు గౌరవ మీతువలయు నని, అట్లు చేయనిచో యజమానునకు ఓనాశము కలుగు నని చెప్పుచున్నవి. ధర్మరాజులు దుర్యోధనుని ఎడల చేసిన అపకృత్యము వారు పొందు సమస్త కష్టములకు కారణభూతమైన దనుట యథార్థము.

ద్యూతకృత్యము అధర్మ మని, అందు ముఖ్యముగ ద్రోపదిని పణముగ పెట్టుట మహాపాప మని ద్రోపదియే పలికినది. పాత్రికామి, యుధిష్ఠిరో ద్యూత మచేస మత్తో దుర్యోధనో ద్రోపది త్వా మజైషీత్ - (సభా - 66-4)

అనగా ద్రోపది "కథం త్వేపం పదసి ప్రాతికామిన్ కో హి దీవ్యే ద్వా ర్యయా రాజపుత్ర్యి, మూఢో రాజా ద్యూతమదేన మత్తో హ్యభూ న్నాన్య త్రైక్ర తవ మస్య కించిత్ ||" (సఖా-66-5) అనును.

ఈసందర్భములో ధర్మరాజు ద్యూత మొనరించుట తప్పుకాదు. అనుటకు ఆతని నియమమును అనగ - "సుహృద్ద్యూతమునకు ఆహ్వానింపబడినచో రా సని చెప్పును." అన్న ఆతని ప్రతిజ్ఞ నింద్యము. వ్యసనవిషయమున సప్త వ్యసనము లలో చేరిన ద్యూతము భారతమునందు వచిచోట్ల పలుపురచే నిందింపబడుచుండ ధర్మరాజు అట్టి వ్యసనరూప మగు నింద్యవిషయమున నియమము నుంచుకొనుట ఎంత తప్పోగదా! అది రాజులకు పీడరాని ధర్మమేయగుచో ప్రత్యేకముగా ద్యూత విషయమున నియమము కల్పించుకొనుటేల?

ధర్మరాజు ఓడిన అనంతరము ద్రోపదిని శకుని వచనానుసారము పణ మొడ్డెను. అందువలన ద్రోపదిని పణముగా పెట్టుటలో ఆతని తప్పు లేదు. అని వాదించు దుర్యుక్తి విలసిత మతులకు ఒక ప్రశ్న. ధర్మరాజు తాను ఓడినపిమ్మట దుర్యోధనాదులకు బానిస యైనందున ఆతనికి ప్రశ్నించు నవకాశము లేదు. కనుక శకుని పణ మొడ్డ మనగా అస్వతంత్రుడై నందున ఆమెను పణముగా నొడ్డెనో అనుచున్నారు గదా! మరి దుర్యోధనుడు ప్రాతికామిని పంపి ద్రోపదిని తోడ్కొని రమ్మని పంపినప్పుడు ఆమె ప్రశ్నింపగా ఆతడు సభకు వచ్చి ఆమె ప్రశ్న నివేదించెను. సభ్యు లెవ్వరును వలుకలేదు.

యుధిషిర స్తు తచ్ఛ్రుత్వా దుర్యోధన చిక్రీరత్వమ్ ।
 ద్రోపద్యా సమ్మతం ద్యూతం ప్రాహిణో ద్భరతరథే ॥ (స 66-18)

ఏకవస్త్రా త్వదోనీవీ రోదమానా రజస్వలా ।
 సఖా మాగమ్య పాంచాలీ శ్యసుర స్స్వాగృతో భవ ॥ 19
 స గత్వా త్వరితం దూతః కృష్ణాయా భవనం నృప ।
 న్యవేదయ న్మతం ధీమా న్ధర్మరాజస్య నిశ్చితం ॥ 20

ఈశ్లోకములలో ధర్మరాజు ద్రోపదికి దూతను పంపినట్లున్నది గదా! అస్వతంత్రుడగువాడు ఇట్లు దూతను పంపవచ్చునా? ద్రోపదిని ఒడ్డుటలో అస్వతంత్రుడై ఒడ్డె నని ఎట్లు చెప్పగలరో వారి నీతి బాహ్యవచనములకు వారే తప్పి పడవలెను.

సభలో ఆమె ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుటకు వికర్ణుడు తప్ప తక్కిన వారు దుర్యోధనభీతులై చెప్ప లేదని అక్కడ ఉన్నది. ఖిష్ణుడో ణులు ఏల

చెప్పోదు? భీష్ముడు కర్మవిరుగక, పాము చావక కొట్టినట్లు చెప్పినాడు. కాని ధర్మరాజు ఎందుకు పలుకలేదు? అస్వతంత్రుడై పలుక లేదన్నమాట. నీతిబాట కాదని అమెకు నమ్మతదూతను పంపుట లోనే తేలిపోయినది.

ద్రోణవధానంతరము తన అసత్యమువలననే ద్రోణుడు అట్టి చావు చచ్చెను. అందులకు ఆరునుడు కృష్ణుడు కాగా, ద్రోణునియందు ద్రౌప్యము చూపుటకు ధర్మరాజు నభలో ధర్మ మడుగగా చెప్పలేడు. ద్రోణు డని సమాధాన మిచ్చెను.

విదురుడుకూడ ధర్మవిషయకమైన ప్రశ్న నభలో వేసినప్పుడు సమాధాన మీయకపోతే అది నభకాదు, వారు ధర్మపరులుకారు, అని అనును. దీనివలన ద్రౌపదీప్రశ్న సమాధానము చెప్పలేనంత గహనము కాదని ధర్మజవిదురుల ఖాషితమువలన తెలియుచున్నది. ద్రోణుడు చెప్పకపోవుటలో ఆతని తప్పును ప్రత్యేకముగా పేర్కొనిన ధర్మరాజు ఎందుకు చెప్పలేదు? కావున విదురనింద వ్యంగ్యముగా ధర్మరాజునందే పర్యవసించుచున్న దననచ్చును.

ఈ సందర్భములో భీముడు ధర్మరాజు చేతులు కాలు నని చెప్పుటవలన కూడ ఈవిషయము నిరూపింపబడుచున్నది. ఇద్దరు కొందరు పండితులు తమ బాహువులనే తగులపెట్టుకొందునని భీముడు పల్కినదానికి వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నారు అట్లు వ్యాఖ్యానించుట వారి పాండిత్యద్రౌష్ట్యదర్పాహంకారములకు నిదర్శనమే కాని, మరియొకటి కాదు. భీముడు సాధారణముగా తప్పు లేనిదే ధర్మ రాజును అనడు. ఈ విషయము వేరు సందర్భములో వివరముగా వాగ్వినియోగము ఈగీతోపదేశతత్త్వమున మరియొకచోట సహృదయులు చూడగలరు.

అస్వతంత్రుడైన ధర్మరాజు ద్రౌపదిని శకునిశాసనముమీద ఒడ్డుచు అతడు ద్రౌపదిని వర్ణించిన తీరు సహృదయతల్లజహృదయములకు అరుంతుడమై ఉన్నది. ద్రౌపదిని క్షింజుటకు అతడు స్వతంత్రుడైననే అట్లు వర్ణించినందులకు ధర్మము తోడ్పడును గాని లేక తద్బాహ్యమే యగును. ఇదియును మరియొక చోట విస్తరింపబడినది

కనుక ద్యూతమున ధర్మరాజు ప్రవర్తించుట అధర్మ్యమే. కనుకనే వారికి ఆ యధర్మఫలము వెంటనే సిద్ధించినది.

కావున దుర్బోధనుని ప్రతికృత్యమునకు ధర్మరాజులు ఒనరించిన దుష్కార్యము కారణ మగుచునే ఉన్నది.

నారదుడు రాజసూయయాగము చేయు మని ప్రశోధించెను. దాని ఫలితముగ బహ్వనర్థములు జరుగు నవియు చెప్పెను. దుర్యోధనుడు కారణముగ సర్వక్షత్రవినాశము కలుగు నని పలుమారులు చెప్పినట్లే, ధర్మరాజు కారణముగ కూడ చెప్పబడినాడు. ముఖ్యముగ వ్యాసుడు చెప్పిన ఈ వాక్యము ధర్మజుర్యోధను లిర్వ్యరుకూడ :: మానకారణమే అన్న భావము వ్యక్తము చేయుచున్నది.

త్రయోదశ సమా రాజన్ ఉత్పానాం ఫలం మహత్ ।

సర్వక్షత్రవినాశాయ భవిష్యతి విశాంపతే ॥ (సభా. 58-11)

త్యా షేకం కారణం కృత్వా కాలేన ధరతర్థభ ।

సమేతం పార్థివం క్షత్రం క్షయం యాప్యతి భారత ॥ (-12)

దుర్యోధనాపరాధేన భీష్మార్జునబలేన చ । (-13)

ఇందువలన ఒక్క దుర్యోధనుని నిందించుట, భారతనిరూపితార్థమును, తక్కర్త వ్యాసమహర్షి హృదయమును ఎఱుగకపోవుటయే.

(8) సంజయుని రాయబారము.

యుద్ధారంభమున అర్జునుని ప్రవృత్తికి సంజయరాయబారముకూడ ఒక ముఖ్యకారణమై యున్నది. సంజయుడు అర్జునునకు ప్రాణస్నేహితుడు.

అభీక్షద్భ్రష్టోఽసి పురా హి న స్త్వం

ధనంజయ స్యాత్కృతమః సఖోఽసి ॥

అని ధర్మరాజు సంజయార్జునుల స్నేహమును ప్రశంసించెను. ప్రాణస్నేహితుని వాక్యములు అర్జునుని హృదయములో చెరగని ముద్ర వేసినవి. అవాక్యములను అతడనేకవిధములుగ పర్యాలోచించెను. సంజయుడు వేసిన యుద్ధవిముఖరూపభీజములు అర్జునహృదయక్షేత్రములో క్రమక్రమముగ అంకురించి, పల్లవించి, మొగ్గి తొడిగి, పుష్పించి ఫలరూపమునకు వచ్చి యుద్ధారంభకాలమున శ్రీకృష్ణుని మోగిల విషాదమును వెల్లడించుట జరిగినది. ఇచ్చటి అర్జునవాక్యము అన్నియు అనాటి సంజయరాయబారమునకు శబ్దానువాదములో, అర్థానువాదములో, భావానువాదములో తప్ప వేరు కాదు.

సంజయుని రాయబారము అర్జునుని ముందుగా కదల్చివేసినది. క్షుభితహృదయుడైన అర్జునుడు విష్ణుడైనాడు. శ్రీకృష్ణుని యుపదేశ మాతని కావశ్యకమైనది. గీతోపదేశ మావిర్భవించినది.

సంజయుని రాయబారము అర్జునునేకాక, ధర్మరాజునుకూడ సంక్షోభమున పడవేసినది. అయితే దానికి ధూళియు పచ్చుటకు కొంతకాలము పట్టినది. యుద్ధము

పూర్తి యగునప్పటికి ధర్మజుని మనస్సులోని ఊభ రూపము పొంది చెరగరాని దయ్యెను. భీమాదులు నారదాదులు పలువురు అతని ఊభను రూపుమాపుటకు యత్నించిరి. కాని ప్రయోజనము లేదయ్యెను. శ్రీకృష్ణుడుకూడ ఇట కుంతిత ప్రయత్నుడు డయ్యెను. అట్టి తరి అనుభవజ్ఞుడును, కార్యకూరుడును, త్యాగధనుడును, ధర్మనిరతుడును అగు భీష్ముడు ఉపదేశింపవలసివచ్చినది. అర్జునునకు, ధర్మజునకుకూడ ఒకే విధముగ భావసంఊభము కల్గినది.

ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోఽపి మధుసూదన ।
 అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం ను మహీకృతే ॥ (గీ. 1-35)
 అని అర్జునుడనును.

త్రైలోక్య స్వామి వా దాతా నాస్మాన్ కశ్చిత్ ప్రహరయేత్ ।
 బాంధవాన్ నిహతాన్ దృష్త్వా పృథివ్యాం విషయైషిణః ॥ (శాం. 7-8)
 తే వయం పృథివీహేతో రవధ్యాన్ పృథివీశ్వరాన్ ।

సంపరిత్యజ్య జీవామో హీనార్థా హతబాంధవాః ॥ (శాం. 7-9)

ఈ యుద్ధవై ముఖ్యము ఇప్పుడు తీవ్రతరమై వెలుఁడినను, అప్పటినుండి "అంత రుడగుడాయితే, ఒహి ర్వక్తుం న శక్యతే" అనునట్లు అతనికి లోలోపల కలంచుచునే యున్నది కాని, తదావిష్కరణావేశము ఇప్పటికి కల్గినది.

9. ధర్మజుని మనస్తత్త్వము.

సంజయుని రాయబారపుటముకన్న కృష్ణుని రాయబారమునకు పంపుచు చెప్పిన ధర్మజుని పలుకులు వింతలకే వింత పుట్టించునవి; ధర్మజుని మొగ్గు సంది కన్న యుద్ధము వైపే ఉన్నది. "యుధిష్ఠిర" అన్న నామము అన్వర్త మగునట్లు అతడు ప్రవరించెను.

యుద్ధమే ప్రసక్త మగుచో మనవైపున దోషము లేనట్లుగా వెల్లడి యగు నట్లు కర్తవ్యము నిర్వహింపు మని కృష్ణునితో అనుటయు, నొకింత యర్జునుని హృదయ దౌర్బల్యమునకు, ధర్మసందేహమునకు తావైన దనవలెను. అర్జునుడు ఈ కృత్రిమరాజకీయమును గర్హించుకొనె ననవలయును. యుద్ధమునందు అక్కడక్కడ కృష్ణుడు చేయు విపరీతవ్యాఖ్యలు, వింతచేష్టలు భంకించును అర్జునుడు వాదించిన ఘటములు పరిశీలించినచో అర్జునుమనస్తత్త్వము వెల్లడి కాగలదు. ఇంత గీతాదోధజరిగిన తరువాత "కరిష్యే వచనం తవ" అని కృష్ణునికి వాగ్దానము చేసినను, కృష్ణుడు అక్కడక్కడ చేయుచున్న విషయములలో సందేహాగ్రస్తుడగుచు మరల కృష్ణుని ప్రేరణతోనే చేయుచుండుట గమనింపదగియున్నది.

ఉప్పటికి అర్జునుని మనస్తత్త్వము ఎట్లుండునో ఊహింప “విమృశ్యైత దశేషేణ” అన్న కృష్ణవాక్యము ననుసరించి సాకల్యవిమర్శ చేయువారలకు వేరుగా నొక్క చెప్పవలసిన పని లేదు.

(10) కృష్ణుడు దౌత్యమున దూతగ వ్యవహరింప లేదు.

కృష్ణుడు రాయబారిగా నేగి విదురు నింట విడిచెను. తత్కారణము దుర్యోధనునికి చెప్పుచు కృష్ణుడు పాండవపక్షపాతమును చూపెను. “పాండవులు నాకు కావలసినవారు, వారికి శత్రువుల వగు నీవు నాకును శత్రుడవే” అనుట యేమి సమంజసము? కృష్ణు డిప్పుడు పోయి మధ్యపర్తిత్వము నెరపుటకు గదా! అప్పుడు మధ్యఙ్గర్తిత్వము నెరపు భారము తనయం దున్నంతవరకు ఉభయపక్షములకు చెందని వాడుగా కదా! కృష్ణు డుండవలయును. అట్లున్నాడా కృష్ణుడు? లే డని సదసద్విమర్శకులకే తెలియును. “న మే ద్వేష్యోస్తి న ప్రీయః” అన్న కృష్ణ వచనమునకు ఇతరసందర్భములయం దట్లుండేనేమో! కాని ఇటవిరుద్ధముగా ప్రవర్తించినా డనవలయును గదా! సంజయుడు రాయబారిగా నేగెను; వాడు ఆర్జునునికి ఆత్మసము దగు సఖుడు. ధృతరాష్ట్రుడు పాండవస్నేహితుడే యగు సంజయుని రాయబారిగా పంపెను. ‘ధనంజయు స్యాత్మసమః సఖాసి ||’ అని ధర్మజుడు సంజయునితో అనెను కదా!

సంధి కుదర దన్న భావము విదురుడు ప్రకటించినప్పుడు కృష్ణుడు ఏమన్నాడు; ఇందువులలో తగవు వచ్చినప్పుడు తగువు చెప్పవలెను. అందుకుగా నారాక అని గదా అన్నాడు. అట్టి సందర్భములో దుర్యోధనుని లౌకికముగా నైనను బంధువుగా నెంచి ప్రవర్తింపవలయునే కాని, శత్రువుని పేర్కొనుట ధర్మబద్ధ మగునా?

కృష్ణుడు దేవుడు; అతనికి విధినిషేధము లంటగట్టరాదు. అన్నచో—

య ద్య దావరతి శ్రేష్ఠ స్త త్త దేవేతరో జనః ।

స య త్ప్రమాణం కురుతే లోక స్త దనువర్తతే ॥ (గీ-21)

న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన ।

నానవాస్త మవాస్తవ్యం వర్తవీవ చ కర్మణి ॥ (-22)

యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతందిరితః ।

మమ వర్తానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః । (-23)

ఉచ్చేదేయం రిపి లోకాః న కుర్వాం కర్మ చే దహమ్ ।

సంకరస్య చ కర్తా స్యా ముపహన్యా మిమాః ప్రజాః ॥ (-24)

సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత ।
కుర్యా ద్విద్వాంస్తథానక్తః చిక్రీర్షు ర్లోక సంగ్రహమ్ ॥ (-25)

స బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ ।
జోషయే త్సర్వకర్మాణీ నిద్వాన్యక్త స్సమాచరన్ ॥ (-26)

ఈశోకములు ఎందుకు చెప్పినట్లో? ఇందులో తాను దేవుడయ్యను; తనకు కర్తవ్యము లేకున్నను, అజ్ఞులను దృష్టి యందుకుకొని ఇటుందును; విద్వాంసుడనే యుండవలయును అన్నభావము ననుసరించి లోకహిత్తైషిగా, ధర్మప్రచారకుడుగా, ధర్మబుద్ధిప్రేరకుడుగా కృష్ణుడు మధ్యవర్తిగ ఉండదగు రీతిలో కదా నుండవలయును. అట్లున్నాడా? ఇదే అర్జునునికి సంతాపకారకమైన దనవలయును గదా! కృష్ణుడు రాయబారిగా పోవునపుడు “వారికి మాకును నీవు మొదటి స్నేహితుడవు” “భవా న్నః ప్రథమ స్సుహృత్” “ని అర్జునుడు అనును. కృష్ణు డట్లు ప్రవర్తించ లేదనుట స్పష్టముకదా?

‘కృష్ణుడు చెప్పినట్లు నడువును. రాముడు నడచినట్లు నడువుము’ అని గా పెద్దలందురు. తనుక కృష్ణుని బోధయే మనకు ఉపదేశము కాని, ఆతని ఆచరణము కాదు. తనుక కృష్ణుని యీప్రవర్తనము మనకు ప్రేరకము కాకూడదు. అందురా? అట్లెక్కడ నున్నది. ధర్మవేత్తలు చెప్పిన వాక్య మేదియు నిట లేదే. “ఎవడో ఒకకూత యేదో సందర్భములో నేదో చెప్పితి” నన్న యహంకార విమూఢాత్ముని వాక్యము ప్రమాణమును, కృష్ణుని వాక్య మప్రమాణము అగునా? నేను నడచుకొనుచున్నా నన్న వాక్యము ప్రమాణము కాదా? ఆగుచో ఇదియును అట్లే యని నిరాకరించుట కర్తవ్యమే

11. యుద్ధమునకు సిద్ధమైన తీరు.

యుద్ధమునకు సిద్ధమైన తీరు అర్జునునకు బాధాకరమే కాగలదు. సహజముగ అజ్ఞాతవాస మైన వెనుక తమ రాజ్యము రాము పాలించుకొను నీతిలో నున్నామని దుర్యోధనునకు తెలియజేసి పెద్దల సహక్షములో అట్లు తెలియజేసినను, రాజ్యమును ఈయ నన్నచో ఆపుడు యుద్ధప్రయత్నములు చేయవలయును. కాని, ఉత్తరాధిపతుల వివాహసంయమున సమావిష్టులైన బంధువులలో వారందరు తమ పక్షముని నుండు నట్లు చేసిన ప్రయత్నము విధర్మపరుడు చేయనిదే అని ఊహించు ఇట్లు చేయుట దుర్యోధనుని రెచ్చగొట్టుటయే యగును. దుర్యోధనుడు

దుర్బుద్ధియే కావచ్చునుకాక. తాము సద్బుద్ధి కలిగి యుండవలయునుకదా: అని విదారింపబూనుటలేదు. అనందర్పణన బలరాముని వాక్యముల సారము గోల్పవలెను.

(12) క్షలక్షయము జరుగ రాదన్నదే ప్రధానధర్మము.

న ఏవ పాపిష్ఠితమో యః కుర్యా త్కులనాశనమ్ |

అన్న పచనానుసారము ఎవడు ఎన్నిధర్మముల నాచరించినను కులనాశము చేసినచో అది ధర్మముల నన్నిటని అణచివేసి ప్రబలమైన సరకహేతువగును. ఒక ధర్మకార్యము జరుగుచుండగా అందు కులప్రతిష్ఠ ప్రధానముగ నిర్వర్త్యమగుచో అది ఉత్తమధర్మ మనిపించుకొనుచుండును. అనేక మహాపురుషుల తపోజ్ఞానవైరాగ్యముల నాధారముగ జేసికొని కులధర్మములు ప్రతిష్ఠ గొనును. అవి కులనాశనముతోనే నశించిపోవును. ఒక వ్యక్తి తన ప్రయోజనమును సాధింప నెంచి యేదో ధర్మమును పురస్కరించుకొని “ఈ ధర్మమును నేను చేయుచున్నాను. అని ఆహంకారవిమూఢాత్ముడై అజ్ఞానవిలసితము, పాశవికబలసంకలితము నైన ఒక పని ధర్మకార్య మన్నట్లు చేసినచో తత్ఫలముగ నదాచారధర్మములను నాశనము చేసినవా డగును.

అల్పస్య హేతోః బహు హోతు మిచ్ఛన్

ః చారమాధః ప్రతిభాసి మే త్వమ్ ||

(రఘు. 2-47)

అన్న కాళిదాసు పచనమునకు సరి యగు ఉదాహరణ మగును. కడకు చాను అకృతార్థు లగుటయే గాక కృతార్థు లయిన కులపురుషులను గూడ అధర్మ పంకమున కూలదోసినవా డగును.

ఇట్టి భావము అర్జునునికి చిన్నప్పటినుండియు జరిగిన అనేకసంఘటనల మూలమున మనస్సును కలచివేయుచునే యున్నది. ముఖ్యముగ సంజయుని రాయబారము, కృష్ణుని రాయబారము పరిశీలింపగా వారల మధ్యవర్తిత్వముతో కులక్షయము కారా దన్న ప్రధానాశయము వెల్లడి చేయబడుచున్నదై అర్జునునికి ఈ ఘటము సందోదకమైన దనవలయును.

అజ్ఞాతవాసము పూర్తి యైన ఓనిపించుకొని హ మెవరో విరాటునకు తెలియచెప్పకొనిన అనంతరము విరాటరాజు ఉత్తరను అర్జునున కిచ్చి వివాహము చేయదలంచును. అభిమన్యునకు భార్యగ, తనకు కోడలుగ ఆమెను స్వీకరింతు నని అర్జునుడు చెప్పెను. కాని విరాటుడు అర్జునునకే ఇత్తు ననెను.

ఉత్తరాం ప్రతిగుహోతు నవ్యసాచీ ధనంజయః |

అయం హ్యోవయికో భర్తా తస్యాః పురుషసత్తమమ్ ||

(వి. 71-34)

ప్రతిగృహా మ్యహం రాజన్! స్మషాం దుహితరం తవ ।
యుక్త ఏవ హి సంబంధో మత్యుపాండవయో రసి ॥

(86)

కి మఠం పాండవశ్రేష్ఠః; భార్యాం దుహితరం మమ ।
ప్రతిగృహీతుం నేమాం త్వం మ యా దత్తా మిహేచ్ఛసి ॥

(వి. 72-1)

అర్జునః :—

అంతఃపురేఽహ ముపితః సహ పశ్యన్ సుతాం తవ :
రహస్యం చ ప్రకాశం చ విశ్వస్థా విత్సవ న్యయి ॥

(వి. 72-2)

ఈ ఘట్టము పరిశీలనార్హము.

ప్రతి ఒక కుటుంబము పరిశీలించవలసిన విషయ మిందు గలదు.

అర్జునునకు ద్రౌపదివలన కొడుకు గలడు. యుద్ధము చేయునంతటి మహా

వీరుడు; అపైన సుభద్రవలన కలిగిన పుత్రుడు అభిమన్యు డున్నాడు. వివాహ వయస్సులో నున్నాడు. ఎవరైననూ పిల్ల నిత్తు నన్నప్పుడు వివాహవయోపేతుడైన పుత్రుడుండగా తండ్రి కిత్తు నందురా? అట్లు ఎందు కిచ్చెద నని యుండును. “ఊనషోఽశవరోమే” అని, “అఖాశ్చ అకృతవిద్యశ్చ” అని, “న యుద్ధయోగ్యతా మన్యవశ్యామి” అవి రామునంతటివానిని గురించి దశరథుడు విశ్వామిత్రునితో అనినాడు. యుద్ధము వచ్చుచో అభిమన్యుడు మహాబలవరాక్రమశాలియై, తేజో వీర్యవిరాజితలు అయిన ధనుర్ధారుల ఎదుట నిలచి యుద్ధము చేసి గెలుచునా? అన్న సందేహము విరాటున కుండియుండును. అట్టి యువకునికి పిల్ల నిచ్చుచో పిల్ల గతి యే మగునో? యని తలంపు గలిగియుండియుండును. అందులకే ఒకటికి రెండు పర్యాయములు అర్జునునే వివాహ మాడు మని విరాటుడు నొక్కొ చెప్పినాడు. అర్జునుడు వానే బలవంతము చేసి అభిమన్యున కిప్పించినాడు ఉత్తిరను. అట్టి పరిస్థితులలో ఈ యుద్ధమునందు ఆ యభిమన్యువధయే జరిగినచో తమ వంశమే నిలువ దని అర్జునుని భావమై యుండినోవును. ఇది విరాటభావనాసంబోధితమును, స్వభావనావిషయమును అయి అర్జునుని యుద్ధవిముఖుని చేసియుండును. అందు చేతనే “సహాస్మదీయై రసి యోధ ముఖ్యైః” (గీ-11-28) అనుట గమనార్హము. యుద్ధము సంభవించినచో నెవరు చావకూడ దని తాను భావించినాడో వారందరూ అక్కడ ఆనగా విశ్వరూపమున హతప్రాయు లైనట్లు కనుగొనినా డర్జునుడు. ఇది ముందు ఊహించినట్లు అభిమన్యుని విషయమును గూడ స్ఫురింప జేయుచున్నది.

మహాకీరుడు, క్షత్రియధర్మనిరతుడు ఎవడును యుద్ధభీతిని పొందడే యున్నచో దశరథు డేల పొందెను? కనుక యుద్ధధర్మములు బహుక్రూరఫలితము లిచ్చునవి. వానిని ముందుగ ఎంతటి మహావీరులైనను, మహాయోధులైనను, క్షత్రియధర్మనిరతు లైనను ఆలోచింతు రనుట సహజము. ఆపైన యుద్ధము చేయుట వీరక్షత్రియధర్మముగ కన్పట్టచున్నది. కనుక అర్జునుడు స్వధర్మపరి త్యాగము, పరధర్మపరిగ్రహము చేసి “ద్వష్టేషుం స్వజనం ప్శ్చ” (1-28) ఇత్యాదిగా చెప్పలేదు. ఎప్పటినుండియో అతని మనమున దీక్షభూతముగ నున్న విషయములే ఈ సందర్భములో అవిష్కృతము లైనవి.

14. మహానాయకలక్షణములలో “కృపావాన్” అని యున్నది.

ఏ పని చేయుచున్నను ముఖ్యముగ క్షత్రియు డైనవాడు యుద్ధోన్ముఖు డగు చున్నపుడు క్షత్రియధర్మము ననుసరించి యుద్ధము చేయవలసినవాడే ఆయు్యును మానవధర్మపురస్కరముగ కృపావంతుడు కావలెను. అందుకే మహావీరపురుష లక్షణముగా అర్జునునియందు ఉత్తమమానవధర్మ మగు కృప కలిగినది.

“కృపయా పరయా ౨౨విష్టః (1-28)”

“తం తథా కృపయా ౨౨విష్టం (?-1)”

అని మహానాయకలక్షణ మగు కృపావేశము అర్జునునియందు చూపుటకే యిట ఈ ఘట్టము ప్రసక్త మైన దనవలయును. అందువలన అర్జునుడు కృపా వంతుడుగ నిరూపించబడుటకే ఈ ఘట్టము ప్రయోగింపబడినదిగా వ్యాఖ్యానింప దగును.

15. అవికత్తనత్వమును చూప బోవుట.

మహానాయక లక్షణములలో “అవికత్తన ” అని ఒక విశేషణ మున్నది. వికత్తనుడు ఇట్లుండును,

ఇద మద్య మయా లబ్ధ మిదం ప్రాప్యే మనోరథమ్ ।

ఇద మస్తేద పపి మే భవిష్యతి పున ర్దనమ్ ॥ (గీ. 16-18)

అసౌ మయా హత శ్శత్రుః హనిష్యే చపరా నపి ।

ఈశ్వరో ౨ హ మహం డోగీ సిద్ధో ౨హం బలవా న్నుభీ ॥ (11-14)

అథో ౨భిజనవా నస్మి కో ౨న్యో ౨స్తి సద్యో మయా ।

యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞానవిమోహితాః ॥ (-15)

అనేకచిత్ర విభానా మోహాచాలనమావృతాః ।

ప్రకాశాః కామభోగేషు పతంతి నరకేఽశుచౌ ॥ (-16)

అత్మసంభావితాః స్త్రీభ్యో ధనమానమదాన్వితాః ॥ (-17)

అత్మస్థానమునామజన్మమే వికత్తనత్వము. అది యట “అత్మసంభావితాః ॥ అను పదముచే గీత పేర్కొనుచున్నది. ఈ పై చెప్పిన లక్షణములు కలవారే అత్మసంభావితలు. అన్న భావ మిందు కలదు. ఇట్టివారే వికత్తనలు. ఇట్టి వికత్తనత్వము లేకుండుట మహానాయకుని లక్షణము. అది అర్జునునియందు వెలుగొండడయ నెంచి మహాజ్ఞాని, మహాకవి యగు వ్యాసుడు అర్జునునియందు కర్తృత్వమును, అహంకారమును పోగొట్టు నెంచుచున్నాడు.

ఉచాకరాయభారమందలి (ఉ 159-90-113) భావము గమనింపవలయును.

ఇక్కడి అర్జును పలుకుట వికత్తనకు మారుపేరుగ దుర్యోధను రెత్తి పొడిచెను.

అకర్థమానో యుధ్యన్వ కర్థసేఽర్జున కిం బహు ।

పర్యాయా త్సిద్ధి రేతస్య నైతత్ సిద్ధ్యతి కర్థనాత్ ॥

ఆ అపవాదమును పోగొట్టుకొనుటకై అర్జునుడు చేసిన ప్రయత్నము “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” ఇత్యాదివాక్యములద్వారా వికదమగును. అనగ తన ఆవికత్తనత్వమును లోకమునకు చూపుటకే అర్జునుడు ఇట్లు వ్యవహరించె ననవలయును. అంతేగాని భీముడె గాని, మోహితుడై కాని పరధర్మాశ్రయుడై కాని అట్టి పలుకులను పలికె ననుటకు అవకాశము లేదు.

అందులకే “శిష్య స్తేఽహం శాథి మాం ల్వాం ప్రవన్నమ్” అని అర్జునుని కృష్ణునకు శిష్యునిగ నిరూపించు నీ ఘటమును అవతరింపజేసినాడు మహాకవి.

లోకములోకూడ ఎవరైన నేదైన నొకపని చేయునపుడు అది సామాన్యమైన దైనను “నేనున్నాను కానిమ్ము” అని పెద్ద అనుమతించువరకు చేయకుండుట గమనార్హము. ముఖ్యముగ ఈ యుద్ధమునకు మూలబీజము ఎవరికీ వారు వికత్తనలై తమ తమ బలములు అధికము లని భావించుటచే కలిగిన దని స్పష్టము. వికత్తనలై కామమన్యవసీతాత్ములై చేసిన యుద్ధము సద్గతి ప్రదము కాదు అది అర్జునుని ఆలోచనలో ప్రధానాంశము.

అక్రోధనో హ్యవ్యసనీ హృదయదండో జితేంద్రియః ।

రాజా భవతి ధూతానాం విభాషితో హిమవా నివ ॥ (శాం-7-29)

క్షిప్రకారీ జితక్రోధః సుప్రసాదో మహామనాః ।

అరోషక్రౌత్వతి ర్ముక్తః క్రియావా నవికత్తనః ॥ (-30)

ఇందు ముఖ్యముగ అవికత్తనత్వము గమనార్హము. ఇది ప్రపంచించుటకే ఆరునుని ప్రయత్నము. ఈ శాంతివిర్వశ్లోకముల సారమే అర్జునుడు అపేక్షించి కృష్ణుని అడిగి తెలిసికొనినాడు. కృష్ణుడు చెప్పినదికూడ ముఖ్యముగ జితేంద్రియత్వము. జితక్రోధత్వము, అరోషప్రకృతి, మనఃప్రసాదము-పై శ్లోకములో వివరింపబడినవి. ఇవి అందరు అడిగి తెలిసికొనవలసినవే కదా. అట్టి సీతి లోకమున చూచుచున్నవారు ఇంత మహాయజ్ఞమునకు దీక్షితుడు కాకున్న యర్జునుడు ఈ మాత్రపు పలుకులు అనినాడనినచో నేల యింతగా బెంబెలుపడి యర్జును డధగ్యపరుడు, శోక మోహగ్రస్తుడు; స్వవర్ణపరిత్యాగి, పరధర్మపరిగ్రహీతుడు; అనితమయజ్ఞానవిలాసములను విలసింపజేసికొందురో కారణ మరయదాడుగదా!

భగవదీత భీష్మవర్షమున నిబద్ధ మైనదిగదా! కురుసేనలు భీష్ముని నాయకత్వమున, పాండవసేనలు ధృష్టద్యుమ్ను కృష్ణార్జునుల నాయకత్వమున మోహరించియున్న తరుణమున భీష్ముడు సింహనాదము చేసి శంఖము పూరించెను. భీష్ముడు “కురువృద్ధుడు, పితామహుడు, ప్రతాపవంతుడు” ఈమూడువిశేషణములు భీష్ముని వైశిష్ట్యమును ఉగ్గడించునట్టివి.

భీష్మవైశిష్ట్యము

కురుపాండవులకు కరువు మూలపురుషుడు. ఆతని పేరనే కురుక్షేత్రము వెలసినది. కురుక్షేత్రము తపఃక్షేత్రమని, ధర్మక్షేత్రమని, పుణ్యక్షేత్రమని, రణక్షేత్రమని మహాభారతమున పలుకావుల ప్రశంసింపబడినది. మహాత్మ్యఖ్యార్ణమగు నాక్షేత్రములో యుద్ధమునకు సన్నద్దులైనారు కురుపాండవులు. కురుపాండవులందరిలో భీష్ముడే పెద్ద. వయస్సులోనేగాక అన్నిటపెద్ద యన సంశయము లేదు. ధర్మానుభవమున, తపశ్శక్తిలో, పుణ్యంపదయందు రణపాండిత్యమున ఆతనికంటె పెద్ద ఆ కురుక్షేత్రమున కూడినవారిలో ఎవ్వరును లేరు.

పితామహుడనగా తాత. ఇది భీష్మునకు-కురుపాండవులకుగల సంబంధ భావమును తెలుపుచున్నది. భీష్ముడు వారియందు అధికప్రీతి గలవా డనుట స్పష్టము. ఇంక “ప్రకావవాన్” అనుటవలన అతడు ఆదిత్యసదృశుడని భావము స్ఫురించును. ఆదిత్యమండలాంతర్వర్తియై నారాయణుడు వెంగొందుచుండు నని ఉపనిషత్ప్రసిద్ధము. అనగ ఆదిత్యసదృశుడగు భీష్ముడు కూడ అంతర్యామి రూపస్వరూపాత్మకు తథాత్మకజ్ఞానమునకు ఆధారభూతు డగుచున్నాడు.

“తస్య సంజనయన్ హర్షం”

ఏకాదశవైశిష్ట్య విశిష్ట డగు భీష్ముడు “తస్య సంజనయన్ హర్షం” అతనికి ఆనందము కూర్చును శంఖము పూరించెను “తస్య” అతని అత దెవరు? సామాన్యార్థము. ప్రకరణప్రయుక్తముగ చూచిన “అతడు దుర్యోధనుడు. భీష్ముని శంఖధ్వని అంతతో నిలువక కొంత ముందున కేగుట మరికొన్ని యర్థములు స్ఫురించును. “తత్” శబ్దము పూర్వస్పృశారోకమే-గ బుద్ధిసార ప్రకాశకముగకూడ ప్రయుక్తమగును. ఇది శాస్త్రసంప్రదాయము భీష్మ బుద్ధిసారము-అర్థముడే అర్థమునకును భీష్మశంఖనాదము హర్షకారణ మయ్యెన శ్రీకృష్ణునకును అది హర్షదాయకమే. అతడు ఓరమాతృకదా? “తత్” శబ్దవ పరమాత్మను తెలుపునని వేదజ్ఞులెరుగనిదికాదు “తదితి నర్వనామ, నర్వం బ్రహ్మ” కావున “తస్య సంజనయన్ హర్షం” అనగా భిష్మాయత యుద్ధతంత్రుడ? దుర్యోధనునకు పరాక్రమాతిశయముచేతను కృష్ణసఖిత్వముచేత భీష్మాదులకంఠకు పీఠిపాత్రుడై విలసిల్లు అర్జునునకు, భూధారహరణార్థము భువిని శ్రీకృష్ణ రూపమున అవతరించిన పరమాత్మకును ఏకకాలమున హర్షమును కల్పించుట భీష్ముని శంఖనాదము దిక్కుల మోగెను. అని భావము.

భీష్ముని సింహనాదము - వైశిష్ట్యము

భీష్ముడు శంఖనాదము చేయుటకు ముందు సింహనాదము చేసెను “సింహనాదం విన ద్యోచ్చైః శంఖం దధ్మా” (గీ 1-12) యుద్ధభూమిలో మొదట శంఖనాదము పూరించినవాడు భీష్ముడే, తన్నాదము కంటె పూర్వము సింహనాదము గావించినవాడు భీష్ము దొక్కడే. అతని తర్వాత పలువురు శంఖములను పూరించిన కౌని సింహనాదము చేయలేదు. కృష్ణార్జునులు సైతము శంఖధ్వనము మాత్రమే గావించిరి. “సింహనాదము” భీష్మునకు మాత్రమే చెప్పబడిన విశేషమున్నది.

“ప్రత ద్విష్టుః స్తవతే సూర్యాయ
హృగో న భీమః కుచలో గిరిషాః ।
య స్యోరుష త్రిషు విక్రమజే ।
ష్వధిక్షీయంతి భువనాని విశ్వా ॥”

అని కృతిగలడు. ఇది విష్ణువును స్తోత్రము చేయును. “విష్ణువు భీమముగము అనగా సింహమువలె కుచరుడు, గిరిపుడును. ఆ విష్ణువుయొక్క ఘోషాదు విక్రమణములందు విశ్వము లన్నియు సంహృతము లైనవి. అట్టి విష్ణు

వును స్తోత్రము చేయుము." అని భావము. ఇచట "భీమ" "మృగ" శబ్దముల పఠన సింహము. తెలియబడుచు తత్పద్యభుకు విష్ణు వని తెలియబడుచున్నది కావున సింహనాద మనగా విష్ణునాదమే. అనగా విష్ణుధర్మప్రకాశకనాదము.

పై ఋక్కునందు స్తుతు డగు భీమమృగసంకాకు డగు విష్ణువు గిరిఘడుగా వర్ణింపబడినాడు. గిరిఘడనగ పర్వతశిఖరమున వెలయువాడు.

గిరి యనగ వేదము

వేదములకు గిరి సంజ్ఞ. "శ్రీన్ గిరిరూపాన్ అవిజ్ఞాతా నివ దర్శయాం చకార" ఇను శ్రుతి వలన ప్రసిద్ధము.

సావిత్రికాతక మను ఒక కర్మప్రకరణప్రసంగములో ఇట్లు కలదు.

భరద్వాజు డను ఋషి ఇంద్రునివఱన మూడు ఆయుర్దాయములను అనగా మూడు వందల సంవత్సరముల జీవితప్రమాణమును పొంది బ్రాహ్మకర్మము నప అందించి వేదాధ్యయనము గావించెను. ఇంకను తృప్తి పొందక నాలుగవ ఆయుర్దాయమునకై ఇంద్రుని వేదగా దానితో నేమి చేయుదు వని ఇంద్రుడు ప్రశ్నించెను. వేదాధ్యయనమును పూర్తిగానింతు నని ఆతడు సమాధానము చెప్పెను. అప్పుడు ఇంద్రుడు భరద్వాజునకు మూడు గిరిరూపములను చూపి వాని యందుండి ఒక్కొక్క పిడికిలి మాత్రము గ్రహించి "భరద్వాజా! ఇంతకాలము నీ వధ్యయనము చేసిన దింతమాత్రమే" అని చెప్పి వేదముల యనంతత్వము నుపదేశించెను.

ఈ ప్రసంగమున "గిరి" రూపములగ చూపబడినవి మూడు వేద మలే. ఆ గిరులపై ప్రతిస్థు డగువాడు విష్ణువు. "వేదైశ్చ సర్వై రహ మేవ వేద్యః ।" అని భగవంతుని యుపదేశము సమీక్షింపుడు.

సింహనాదము - విష్ణుధర్మము.

పై విషయములను సంగ్రహించినచో సింహనాదము అనగా వేదప్రతిపాద్యమైన విష్ణుధర్మ మని విశద మగును. భీష్ముడు ఆత్మనిష్ఠ మగు విష్ణుధర్మమును ప్రకాశ మొనరించి తర్వాతనే శంఖధ్వనము చేసెను. తద్ధ్వారమున దుర్వోధనునకు, అర్జునునకు, పరమాత్మ యగు కృష్ణునకు కూడ సందేశ మిచ్చెను. దుర్వోధనుడు తన సేనాని యొక్క యుద్ధసన్నద్ధతను మాత్రమే గ్రహించి సంకృప్తు డయ్యెను. అర్జునుడు భిష్మపితామహుని శక్తి వై భవమును గ్రహించిన వాడై తత్పద్యశక్తి యుతులు తమ వర్గములో తేమికి వివారించి, ఆతని జయింప వలయు నన్న దర్శమున, తపస్సున, యోగమున, సదాచారమున, దైవత్వమున అతనితో సమానుడు కావలయు నినియు, ఆతనియందు నిహిత మై యున్న విష్ణు

ధర్మావబోధమును తాను పొందదలచినవాడై పరమాత్మకు ప్రాప్తమున దయ్యెను. తన యనారాధనాపాపము సిద్ధస్థాయిమైన దని భీష్ముని సింహనాదమున శ్రీకృష్ణరూపి యగు పరమాత్మ ప్రకాశించెను. వ్యవహారమున తాను భీష్ము కంటె పన్నయ్యెనందున ఆతని యనుమతి తనకు లభించినట్లు భావించి యో మహిమతో అర్జునునకు ధర్మబోధ చేయుటకు సమకర్తయెను.

కృష్ణబోధ భీష్ముచరితమే.

కృష్ణుడు అర్జునునకు బోధించి:ది భీష్ముచరిత్రమే యనవలయును. గీత యందు మహాత్తరముగ వివరింపబడిన స్థితప్రజ్ఞలక్షణములు, గుణాత్మికుని లక్షణములు, దైవీసంపన్నుని లక్షణము. - ఇవి అన్నియు భీష్మునియందు నణివములై యలరారుచున్నవి. ఆరవయధ్యాయము అగు "ఆత్మసంయమయోగము"నకు భీష్ముని ప్రతీకగ భగవంతుడు అర్జునున కుపదేశించెను. "వాసుదేవ స్సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః ।" అను వాక్యములోని మహాత్ము డీతడే. "కాంతేయ! ప్రతి జానీమీ న మే భక్తః ప్రణశ్యతి ।" అని భగవంతుడు అర్జునుని ముఖమున అభయ మిచ్చిన దీ భక్తకళామణి యగు భీష్మునకే.

"తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరివ్రజ్యేన సేవయా ।

ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్తత్త్వధర్మినః ॥"

అను శ్లోకములో భగవంతుని యుద్దేశమున గల జ్ఞాని భీష్ముడే. కావుననే భగవంతుడు ఉపదేశించిన తర్వాత మరల ఉపదేశ్య కాగలిగినవా డయ్యెను. కాంతి, ఆనుశాసనిక వర్ణములో ధర్మజ్ఞాదులకు ఉపదేశించినది భీష్ముడేకదా.

విషాదశబ్దము భీష్ముని చెప్పు నని మునుపే వివరించితిమి. అర్జునుడు విషాదునితో యోగమును అనగా సమత్వము నాకాంక్షించు ప్రసంగము ఈ అధ్యాయమున కలదు. కావున "అర్జునవిషాదయోగ మైనది. భీష్మునితో సమత్వమును అర్జును డాకాంక్షించుటకు కారణము పైన వివరించితిమి. "వివాహశ్చ వివాదశ్చ నమయోరేవ శోభతే" అనికదా ప్రాజ్ఞుల యభిమతము.

శివుడు - భీష్ముడు

'విషాద' శబ్దము శివవర మనియు, వివరించితిమి. శివుడును భీష్ముడును ఒక్కరే యన జనును. రుద్రాధ్యాయమునకు,

కృతం గతనః యువానం
స్మృగం న భీమ ముపహాత్ను ముగ్రహిమ్ ।

ఇత్యాదికుఱ్ఱియందును, రుద్రుడు భీష్మమృగసదృశు డనియు, అతడు స్తుత్యు డనియు చెప్పబడినది. భీష్మమృగసదృశత్వము విష్ణువునకును చెప్పబడిన దని వెనుక చెప్పితిమికదా: కావున శివకేశవు లిరువురు భీష్మమృగ మనగ సింహశబ్ద ముచే పరిచ్ఛిన్నులగుచున్నారు. సింహనాదము వారి తత్త్వమును ప్రకాశింపజేయు న దగును. శివకేశవుల తత్త్వమును ఈ విధమున వెల్లడించిన భీష్ముడు తత్త్వ వేత్త లందరిలో మహనీయుడు. ఇతడు కాంతాకనకములను రెంటిని విసర్జించిన మహాత్మాగి.

వేదా ద్వేషా భగ్నిమం చక్రే కాంతాసు కనకేషు చ |

తాసు తే ష్వ వ్యనాసకః సాజ్ఞ ద్భ్రో నరాకృతిః ||

కాంతలయందు, కనకమునందు నునస్సులను భ్రమింపజేయు శక్తిని బ్రహ్మ నిక్షిప్తము గావించెను. అరెండింటియందును అనాసక్తుడై శివుడు మహా యోగిగా మన్నన లందెను. మనుష్యులలో అట్టి అనాసక్తయోగమును నిర్వహించిన మనత ఒక్క భీష్మునకే దక్కును.

సారంగధరచరిత్రమున చేమకూర పేంకటకవి భీష్ముని యందలి ఈవిశే షమునే భంగ్యంతరము న చెప్పెను.

నిజము భీష్ము నంతటి జితేంద్రియునకైన |

నాశపుట్టు మది నిరాశ పుట్టు

దితరు లనగ నెంత యేకాంతమై యున్న

ధనము పట్ల యువతిజనముపట్ల

(2-12)

కావున భీష్ముడు నరాకృతి దాల్చిన భర్త డనవలయును. నిత్యము ఉపాస్య మగు గాయత్రీమంత్రములోని “భ్రో దేవస్య-భీమహి” అను చోట గల భర్త శబ్దమే. ఈశ్వరుడే ఈ భర్తడు. “ఈశ్వరానుగ్రహో దేవ పుంసా చ ద్వైతవాననా” అని యున్నందున ఈశ్వరానుగ్రహముచేతనే అద్వైతభావము, అనగ జీవాత్మా ద్వైతభావము కలుగు నని భావము. ఈశ్వరుడే యగు భీష్ముని సింహనాదాను నాదిత మగు ననుగ్రహమున అర్జునునిలో ఆద్వైతభావము నందవలెనన్న వాసన అనగా సంస్కారము కలిగినది. తత్ప్రయత్నమే నరుని ప్రసంగము. ఆ ప్రసంగము వలననే అర్జునుడు విషాదునితో యోగము పొందును. కావున అర్జునవిషాద యోగము

అర్జునుడు అందరిని జయించినట్లు కేవలము ధనుర్విద్యాపాటవముతో, తన యుష్మమహిమతో భీష్ముని జయింప లేదనుట ఆనుభవసిద్ధ మైన విషయము.

నమ్మోహనాత్తము వేసినపుడు ఉత్తరగోగ్రహణసందర్భమున అది భీష్ముని స్పృశింపలేదు. గదా: కావన ఆతని జయించుట దుర్ఘటము. అందుచేతనే అరుసు నకు "ఓడి వా నో జయేయః" అనగా భీష్ము నాధారముగా జేసికొని మనలచే జయింతు రేమో: శత్రువులు, అన్నసందేహము కూడ కలిగినది

కాని క్షత్రియవీరుడు జయించినను, జయింపబడినను, యుద్ధము సిద్ధమై నప్పుడు యుద్ధము చేసి గెలుపొందవలె: లే కున్న "యుద్ధే చా వ్యపలాయనమ్" అని నందున యుద్ధవిరమణ చేయక చావనె నను చావవలెను.

- హతో వా ప్రాప్యసి స్వరం జిత్వా వా భోక్త్యసే మహీమ్ ।
- రస్మా దుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ॥ (గీ 2-37)
- స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య న వికమ్పితు మర్హ సి ।
- ధర్మ్యా ద్ది యుద్ధా చేృ యోఽన్యత్క్షత్రియస్య న విద్యతే ॥ (2-31)
- యద్యత్సయా చోపవన్నం స్వర్గద్వార మపావృవమ్ ।
- సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ! లభన్తే యుద్ధ మీదృశమ్ ॥ (2-32)
- అథ చే త్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రాహం న కరిష్యసి ।
- తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాప మవాప్యసి ॥ (2-33)
- అకీర్తిచాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తేఽవ్యయామ్ ।
- సంభావితస్య చాకీర్తి ర్మరణా దతరిచ్యతే ॥ (2-34)
- భయా దగ్రిణా దుపరితం మంస్యన్తే త్వాం మహారథాః ।
- యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాభువమ్ ॥ (2-35)
- అవాచ్యవాదాం శ్చ బహూ న్యదిష్యన్తి తవాహిదాః ।
- నిన్దన్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥ (2-36)

ఈ శ్లోకములలోని భావములు ఇంతకు ముందు అరుసునికి తెలియనివేనా? సకలవివ్యారహస్యవేది, సకల క్షత్రియ ధర్మవేది, మహాతపశ్శాలియు. నగు అరు సున కింతమాత్రము తెలియదా?

ఈ పై శ్లోకములలో కృష్ణుడు చెప్పిన భావమంతయు విరాటపర్వమున పలాయన మొనరించుచున్న దుర్యోధనుని తూలనాడిన అరుసుని పలుకులలో లేదందురా? నివాతకవచుణ్ణా మున్నగు రాక్షసులను సంహరించిన అరుసునికి యుద్ధ మన్న భయము కలదందురా. ఈశ్వరునితో యుద్ధ మొనరించిన అరుసునకు యుద్ధ మన్నభయమా? ఉత్తరగోగ్రహణమున మొత్త మీ మహావీరుల సందరను లరిష్ఠి తరిమి కొట్టిన అర్జునునకు యుద్ధ మన్న భయమా ?

కాదు కాదు; కానేకాదు; మరేమి? సకలతేజోవిరాజితధర్మమూర్తి భీష్ముడు. అతనిమీద నేయస్త్రశస్త్రములును పనిచేయవు అతడిప్పుడు నేనానాయకుడు. అతనిని జయించిననే తాను విజయుడగును. కాని యేదము చేసి అతనిచేత చావ వచ్చునే, అది కాదు తత్త్వము. ఒక మహావిషయమును తెలిసికొనుటకు ఆ యా సందర్భములలో సాధ్యపడకపోయినచో మహాకవులరచనలలోని గట్టి పట్టును చేబట్టి అక్కడ విషయముల నెట్లు పరాకాష్ఠను తెచ్చి సమరస మొనరించిరో వాని నెఱింగి ఆయాఘట్టములను సుగోఢ మొనరించుకొనవలయును. అది బుద్ధిమంతుల లక్షణము. విజ్ఞుల లక్షణము. పరిశీలకుల లక్షణము. ధర్మజ్ఞుల కుండవలసిన లక్షణము.

ర ఘు వం శ ము - సింహ వృత్తాంతము

కాళిదాసు సింహవృత్తాంతము నేలకల్పించెను? కాళిదాసరఘువంశములో నందినీమా మాకల్పితసింహుదీలీపమహారాజసింహదఘట్టము పరిచ్ఛిదా?

స త్వం నివర్తస్వ విహాయ లజ్ఞాం

గురో ర్పవాన్ దరితశిష్యభక్తిః ।

శస్త్రేణ రక్ష్యం య దశక్యరక్షం

న త ద్యకః శత్రుభృశాం క్షిణోతి ॥

(రఘు. 2-40)

దీని సారము "శత్రుసాధ్యము కాని దానిని సాధింపకుండుట రాజధర్మము నకు హానికలుగజేయదు. అనియే కదా? కాళిదాస సింహుడునునుండి సింహమునే చేల కల్పించవలయును; పార్వతికి పుత్రసదృశమునా నున్న దేవదారువృక్షవినాశకవ గు గజసంహారకముగా సింహమును అట కల్పించవలసి వచ్చినది అందురేమో. ఇది విజతత్త్వముకాదుగదా! పార్వతిపెంచిన చెట్టును గజ మొకటి క్లిషపరదుట, దాని వలన శోకించిన పార్వతిని సంతపింప జేయ కుంఠోదరుని సింహముగా నొనరించి వృక్షరక్షణమును నియమించి ఒకనిర్ణీతసమయములో తత్ప్రాంతమునకు వచ్చిన జంతువును, సింహమున కాహారముగా కల్పించుట యదార్థకథ కాదు గదా! నందినీ చేనువు రాజును పరీక్షింప నెంచి కల్పించిన కథ కదా! ఇది ఇం కొక రీతిగను కల్పించ వగును.

అవునా! ఏదో ఒక మహాసంఘటనము కాళిదాసుయొక్క సింహకల్పనము నకు మూలమై యుండును. ఆ దేమో కనుగొనుటయేభిమర్శకుని మర్మజ్ఞత.

"సింహనాదం వన ద్యోచ్చైః" అని గీతలో భీష్ముని సింహనాదమే నిర్దేశింపబడినది. కాళిదాసు కూడ సింహనాదమునే ఆనగ్గ సింహము మెక్కవచ్చులనే

పేర్కొనెను. గీతలో శత్రుసాధ్యులు కాని భీష్మాదుల నెదుర్కొనుట కంటె శత్రు పరిత్యాగము చేయుట మే లనియు, అది యశోనాశనము కాదనియు అర్జునుడు భావించెను "అకృతవ్యూహాః పాణినీయాః" పాణినీయసంప్రదాయజ్ఞులు అకృతవ్యూహులు అనగా తలపెట్టిన యిత్తము వినాశోన్ముఖముగ నున్నచో దాని నాధారముగ చేయు కార్యమును చేయరు. ఒకవేళ చేసినను దానిని మరచిపోవుదురు అటులనే అర్జునుడు తొలుదొల్త శస్త్రము నెత్తిపెట్టెనై, మరల భీష్మాదులకత్తివెభవములను జిప్పి కి తెచ్చుకొని వారిపై శస్త్రప్రయోగము విప్పియోజన మగునని గ్రహించి శస్త్రప్రయోగమును మానివేసెను. అందువలన అశని కెట్టి యపకీర్తియు కలుగ బోదు. ఈవిషయమును చక్కగ అవధరించిన మహాకవి కాళిదాసు. దీనినే హృదయ మగు శోకముగ రూపొందించెను.

ఇట్లాలోదించినచో అర్జునుడు విషాదము నొంద లేదని తెలియును. అద్వైత జ్ఞానస్వరూపుడగు భీష్ముని సింహనాదమువలన తాను కృష్ణునివలన భీష్మునితో సమానమగు జ్ఞానిగా రూపొందవలయునని భావించెను.

యది మా పి ప్రతికారం అశస్త్రం శస్త్రప్రాణయ ।

చార్తరాష్ట్రా రణే హన్యస్త న్మే త్రేమతరం భవేత్ ॥ (1-48)

ఈ శోకముపై కొంచెము గురియుంచి చూడుడు. ఇప్పటివరకు అర్జునుడు అశస్త్రుడు కాలేదు.

"ప్రవృత్తే శస్త్రం పాతే ధను రువ్యమ్య సాండవః ।" (గీ. 1-40)

దీనిని బట్టి ధనస్సు అతని చేతిలో ఉన్నదికదా!

"గాండీవం స్త్రంసతే హస్తాత్" (1-40) అని యున్నందున అర్జునుని చేతిలోని గాండీవము జారిపోయినదని వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. అని అందురేమో అట్లు అనరాదు. వినరాదు.

ఏవ ము క్త్వాఽర్జున స్సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విశ్యో సశరం చాపం శోకనంవిగ్నమానసః ॥ (1-47)

అన్న సంజయ వాక్యమును గమనింపుడు.

"దృష్ట్యేషం స్వజనం కృష్ట ।" (1-28) అనునది మొదలుకొని "తన్మే త్రేమతరం భవేత్" (1-48) అను నంతవరకు గల వచనములుచెప్పి అర్జునుడు రథోపస్థమున కూర్చుండెను. అప్పుడు సశరమగు చాపమును విడచెను. కనుక కూర్చున్నపిమ్మట సశరచాపమును విడిచినాడు.

మహావీరుడు కూర్చున్నప్పుడు చేతిలో సశ చాప ముండదు. కనుక అశస్త్రుడనగు నన్ను ధార్తరాష్ట్రులు చంపినను అది నాకు త్రేమమగునని అర్జును డను

చెప్పుడు అతడు సశరచాపహస్తుడే. ఆ మాట అని సశరచాపమును వదలినాడు. ఇది అర్జునునిలో కల ప్రాణభితి అని కాని, లేక క్షత్రియధర్మరాహిత్య మని గాని చెప్పుట కవకాశము లేదు అశస్త్రిడ నగు నన్ను చంపుచో అది నాకు క్షేమంకరముగును.

స్వ దే హా ర్పణము అయ శో జన క ము కా దు.

రఘువంశమున దివిపుడు సింహమునకు స్వదేహార్పణము చేసి నందిసిద్ధేనువును కాపాడనెంచెను. పూజ్యవస్తువును కాపాడుటలో ధర్మ మనియేకదా భావము. అర్జునుడును అట్టిధర్మమునే చేయుచున్నాడు.

శత్రువు నెదుర్కొనక అతనిచే చంపబడుట క్షత్రియునకు తగదు. అది పాపజనకము అందురేమో; అది కానేకాదు.

కి మ ప్యహింస్యస్తవ చే గ్మ క్రోఽహం యశ శృరీరేభవ మే ద...అక్షుః,

ఏకాన్ విధ్వంసిస్తు మద్విభానాం పిందే వ్యనాస్తాఽఖి భౌతికేషు॥(రఘు. 2-57)

ధర్మరక్షణకై స్వకరీర్యాగము పాపహేతువుకాదు. మీమమిక్కిలి యశ ర్కరమని దిలిపుని వాక్యం ప్రమాణము.

స్వకరీరార్పణము అయశోజనకము కానేర దను కానిదానకల్పనకు భగవక్రీతలోనీయర్జునవచనములే ప్రేరకము అని చెప్పవలయును. ఏహాపముగా చూచినను అర్జునుడు క్షత్రియధర్మమును వదలి పుత్రమును స్వీకరింపలే దనుట స్పష్టము. అందువలన అర్జునవిషాదయోగ మిటు నప్పుడు శోకాదిశబ్దములను పురస్కరించుకొని శోకముగలవాడు, విషాదము గలవాడు, అని చెప్పరాదు. అర్జున విషాదమును వ్యాఖ్యానింపబూని కాళిదాసు మరెముక రీతిగా కల్పించుట కవకాశమున్న కథలో ఈశ్వరయోగము కలుగునట్లుగా మలిచినాడు. దీనికి ప్రేరకము అర్జునవిషాదమే. విషాదశబ్దము విషభక్షకుడగు ఈశ్వరుని చెప్పుచు ఆ ఈశ్వరులోని కామజేతృత్వమును కూడ చెప్పును. ప్రకృతము అట్టికామజేత భీష్ముడు. అర్జునుడు అట్టి విషాదుడు కా నెంచెను. అనగా భీష్మధర్మధర్మి కా నెంచి ఇట్లు పలికినాడన్నమాట

భగవద్గీత అంతయు అర్జునవిషాదయోగమే.

కృష్ణుడు చెప్పబోవునది సకలధర్మజ్ఞానసంగ్రహమై అర్జునుని అట్టి భీష్మునితో అనగా విషాదునితో యోగమొనరించునది గావున మొత్త మీ భగద్గీత యంతయు అర్జునవిషాదయోగ మనియే చెప్పు నవకాశ మున్నది. కేవలప్రథమా శ్లోకమునకే అర్జునవిషాదయోగ మనుపేరు చెల్లనే చెల్లదు. కావున ప్రథమాశ్లోకము

యమునమాత్రమే అర్జునశబ్దమునుయోగశబ్దముతో జత చేయుట సమరసమ తక్కినవిఅవాంశరవిభాగములగుటగమనింపదగును.

రామాయణమునందు వాల్మీకి నారదుని వలన ఒక మహాపురుషుని గూఁడ తెలియగోరి ఆత డిట్టిటిగుణగణసంపన్నుడై యుండవలవలె నని చెప్పుచు

“కో న్వస్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ క శ్చ వీర్యవాన్”

ఇ త్యాదిగా పదునారు గుణములను పేర్కొనినాడు. “వీర్యవాన్” ఇత్యాదులన్నియు గుణ లలే అయ్యును “వీర్యవాన్” ఇత్యాదిగాప్రత్యేకముగ మరల మర పేర్కొనబడుట విశేషార్థదోషతకము ఇక్కడ కూడ గ్రంథ మంతయు అర్జు విషాదయోగ మయ్యును దానిలోని యధ్యాయములు కూడ సాంఖ్యయోగాదుల ప్రత్యేకముగ పేర్కొనబడినవి. “త మేవం గుణసంపన్నం” అనునపుడు గుణ బ్దము. “బహవో కళ్యాణగుణాః సంఠి పుకృత్య తే” అని చెప్పినపుడు గుణ బ్దము ఈవీర్యవత్త్వాదుల నన్నింటిని సంగ్రహించుచునే యున్నది. సాంఖ యోగాదు లన్నియు అర్జునవిషాదయోగాంతర్యాతములే యగుచున్నవి. శో మోహరహితుడగు భీష్మునితో సమానయోగము పొందుటకు “న త్వం శోచిత మర్హసి”, “నైవం శోచిత మర్హసి” “నైనం పాప మవాప్యసి” ఇత్యాదిగ అర్జునునకు కృష్ణుడు ద్వితీయాధ్యాయమునందే కాక తక్కిన అధ్యాయములంద కూడ చెప్పుట గమనార్థము.

“మాకుచః సంపదం దైవీ మఖిణాతోఽసి పాణవ!” (16-5)

మద్భిత్త స్సర్వదుర్గాణీ మత్ప్రసాదా త్తరిష్యసి। (18-58)

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్ష్యయిష్యామి మా కుచః ॥” (18-66)

ఇట్లు విషాద యోగమనునది 18వ అధ్యాయమువరకు అర్జునుని యంద అనుస్యూత మగుచునే యున్నది.

నప్యో మోహః స్మృతి ర్గదా!

ఏ నృజ్య సశరం చావం శోకనంవిగ్నమానసః । (1-47)

పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మవంఘాదచేతాః ।” (2-7)

ఇత్యాదివచనములవలన అర్జునుని మానసము శోకనంవిగ్న మైనదని దానికొకారణము ధర్మసమ్మూఢ మని తెలియుచున్నది. “సమ్మూఢ” మనగా సమ్మోహము. అర్జునునకు కలిగినది ధర్మసమ్మోహమే. కృష్ణుడు చెప్పవలసినదంతయు చెప్పి,

“కచ్చి దక్షాక్షసమ్మోహః ప్రణిష్ఠ స్తే ధనంజయ !” (18-72)

తనీ ప్రశ్నించుటవలన అర్జునునకు కలిగినది సమ్యోహమే అని నిర్ణయమగుచున్నది. గీత ఫలవంత మయినది అని చెప్పవలసివచ్చినచో అర్జునుని నోట సమ్యోహము వస్త మయిన దనియే సమాధానము రావలసియున్నది.

మదనుగ్రహోయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మసంజ్ఞితం ।

య త్వయోక్తం పవ సేన మోహోఽయం విగతో మమ ॥ (11-1)

ఈ శ్లోకములో అర్జునుడు కృష్ణుడు రెండవ ఆధ్యాయము నుండి చెప్పుట వచ్చిన పదనములవలన మోహము తొలగినది. సమ్యోహము తొలగలేదు. ఆపైన ఎక్కడూపద ర్శనము, విశ్వాత్మవివరణము, ఎంతగనోజరిగినది. ఆపైన అర్జునుని సమ్యోహము తొలగవలసియే యున్నది. కృష్ణుడును సమ్యోహము ప్రకాశ మైనదా? అని ప్రశ్నించెను.

నర్జుః మోహః స్మృతి ర్లబ్ధా త్వస్మి త్వసానా న్యయాఽచ్యుత ।

స్మితోఽస్మి గతసందేహః కరిష్యే వచనం తవ ॥ (18-73)

మోహము నష్టమైన దనియే చెప్పెను. సమ్యోహము నష్టమైన దని (11-1) లోకాని. (18-73) లోకాని అర్జునుడు చెప్పలేదు. కాని స్మృతి లబ్ధమైనది. గత సందేహుడ నైతిని. ఇదిగో వినుచున్నాను. నీవచనమును పాటించును. విస్మృతవిషయము మరల అనుభవమునకు వచ్చుట స్మృతి. అర్జునునకు ఈస్మృతి కలిగినది. అర్జునునకు సందేహము ండగా అవి తీరినవి. స్మృతి యని చెప్పుటచే మరచిన విషయము మరల గుర్తుకు వచ్చిన దని భావము దానివలన గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిన విషయము లేవియు ఆశ్చర్యకరములు కావు. అని తెలియుచున్నది. సందేహము అనగా సమానకోటికము. ఖైను, కాదు. అనుటకు సమానమైన ప్రవృత్తియే ఉండును. దీనివలన గూడ విషయము అపూర్వ మనుటకు వీలులేదు. కాగా అర్జునునికి తెలిసిన విషయముల లోనే మరపు ఇదా! అదా! అను సందేహము కలుగగా కృష్ణుని వచనములు, మర చిన విషయము జ్ఞప్తికి వచ్చి అందలి కొన్ని విషయములలో సందేహము ండగ తొలగించినవి. కనుక కృష్ణుని బోధ అర్జునునికి అననుభూతము కాదు. కనుక కృష్ణబోధ అర్జునునియందలి సమ్యోహమును తొలగించుట ఉపకరింపనేలేదు

కృష్ణోపదేశము నిష్ఫలమా?

భగవదుపదేశము నిష్ఫల మనుట అతిసాహసవచన మగును. కృష్ణుడు గురువు. అర్జునుడు శిష్యుడు. గురువు శిష్యునికి బోధించు విషయము అపూర్వమై ండుండవలయు నను నియమము లేదు. తెలిసిన విషయములను గూడ నిస్సందేహ

ముగా చెప్పబడే గురూపదేశఫలము ఒకప్పుడు అపూర్వవిషయములుకూ గురుబోధితములు కావచ్చును. పార్వతీదేవికి ఉపదేశకాలమున పూర్వజన్మవిద్యలన్నియు స్ఫురించిన వని కాశివాసు వివరించెను. పార్వతీదేవికి జన్మలో పొందిన విషయములకూ విస్తృతము లయినచో గురూపదేశమువలన నిస్సందిగ్ధములై యలలారును అనందరృములో శిష్యునికి ఉపస్థితిలో నున్న విషయములే గురూపదేశములై యలలారును ఇట్టి సందర్భములలో గురూపదేశములకు ఫలము ఆవిద్య వీర్యవల్లర ముటయే. గురుశిష్యసంబంధము ఒక అపూర్వబంధము. అది ఒక పవిత్రమైన బంధము. అది పితృపుత్రసంబంధవంటిది. అది సమానమగు పాప మైత్రీ యెట్లో అట్టిది. భార్యాభర్తల ప్రేమి ఎట్టిదో అట్టిది. అందుకే అర్జునుడు ఇట్లనుచున్నాడు :—

తస్మాత్ప్రజామ్య పరిణేదాయ కాయం
 ప్రసాదయే త్వా మహా మీశ మిద్యమ్ ।

పి తేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యః

ప్రియః ప్రియాయాఽర్హ సి దేవః సోఘమ్ ॥

(1:44)

అర్జునుడు “శాధి మాం ద్వాం ప్రపన్నమ్” అని కృష్ణునికి శిష్యుడై ప్రవన్నుడైనాడు. కాని “నీవు నాకే గురువువు.” అని చెప్పలేదు. ఈ శ్లోకముల “నన్ను నీవు తండ్రివలె ప్రేమించువవలె, ప్రియునివలె, క్షమింపుము.” అన చున్నాడు. ఇందులో గురువు శిష్యునివల్ల ఎట్టి బంధము కలవాడై యుండవలెనే వివరింపబడుచున్నది. ఒకప్పుడు తండ్రిగాను, ఒకప్పుడు ప్రేమితునిగాను, ఒకప్పుడు ప్రియుడుగా నుండవలెను. ఇందులోనే రామిత్రీకాంక్షారూపముగ నున్న త్రివిధబోధలు గురువువలననే లభించు సన్న మహార్థము వెలువడుచున్నది. పితృ కల్యణముచేతనే రాజబోధకూడ సుగృహీత మగుచున్నది.

ఈ మూడువిధము లగు బోధనలలోనుగూడ విషయము అశ్రుతపూర్వము అననుభూతపూర్వము అయి యుండవలె నను నియమములేదు కనుక అర్జునునక కృష్ణుని బోధ ఆతనికి తెలియనిది కాదు. తెలిసినదే కొంత మరపునకు రాగా కొంత సందేహాగ్రస్తము కాగా సమానమొనరించె నని తెలియ దగును.

అర్జునునికి కృష్ణుడు చేసిన బోధ ఎంతమాత్రమనగా యుద్ధము చేయనే ఆస్పించానిని “నీమాట పాటెంతును” అన్నంతవరకే. కనుకనే భవిష్యద్రణరంగమున అనేకసందర్భములలో అర్జునుడు అనేకసందేహములు వ్యక్తము చేయుచుండుట వాటిని కృష్ణుడు తొలగించుచుండుట గమనింతుము.

అగుచో అనుగీతలలో సమస్త విజ్ఞానము గీతలలోనే చెప్పబడినది.

“స హి ధర్మః సువద్యాప్తః బ్రహ్మణః పదవేదనే ॥”

ఇత్యాదిపదనములకు, గతి యేమి? ఆన్నచో ఆగీతారూపబోధ బ్రహ్మపద వేదనముగ సరిపోవును. అనగా దానినుండి సామాన్యజ్ఞానమునే గాక, విశేషజ్ఞానమును పొంద దలంచినను పొందజచ్చును. అన్నంతమాత్రమే. ఇది సామాన్య పదనమే కాని, అంతయు అందే ఇబ్బడియున్నదన్న భాసముతో చెప్పినది కాదు. ఆందులకే ఆరునుడు మరల తన్మహారము చెప్పునునుటకును కారణమైనది. విశేషారము అనుగీతాబోధితము. సమగ్రవిజ్ఞానము కావలె నన్నచో భగవద్గీత, అను గీతలు రెండును కలిపిననే అగును ఇంతకు చెప్పవచ్చిన దేమనగా గీతాబోధ ఆరునునకు తెలియని విషయములను బోధింపలేదు.

ఇందేవియు సకలశాస్త్రప్రవీణు డైన యర్జునునికి క్రొంగొత్త విషయములు కానేరవు.

“ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవా నహ మవ్యయమ్ ।

వివస్వా న్మనవే ప్రాహ షను రిక్షైకవేఽబ్రవీత్ ॥ (గీ. 4-1)

ఏవం పరంపరాప్రాప్త మిమం రాజరయో విదుః ।

స కాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప ॥ (2)

స ఏ వాఽయం మయా తేఽద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః ।

భక్తోఽసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేత దుత్తమమ్ ॥ (3)

అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః ।

కథ మేత ద్విజానీయాం త్వ మాదౌ ప్రోక్తవా నితి ॥ (4)

కృష్ణార్జునుల పదనములవలన, కృష్ణమహిమాతిశయము, ఆ కృష్ణుని అనుగ్రహముననే పరంపరగా వివస్వంతుడు మున్నగు వారు యోగమహిమ నందుచుండుట ఆరునునికి అవగతమును కావు అన్న విషయము స్పష్టము. అట్టి స్థితిలో ఆరునునకు ఈ గీతాబోధామృతము అనుభూతిమధురమే అనుట చెల్లినా;

మ య్యాసక్త మనాః పార్థ యోగం యుంజ న్మదాశ్రయః ।

అసంశయం సమగ్రిం మాం యథా జ్ఞాస్మసి త చ్చృణు ॥ (గీ. 7-1)

జ్ఞానం తేఽహం సవిజ్ఞాన మిదం పక్ష్యే మ్యశేషతః ।

యద్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయోఽన్యత్ జ్ఞాతవ్య మవశ్యతే ॥ (గీ. 7-2)

అను శ్లోకములవల్లకూడ గీతాప్రతిపాద్య మగు విషయము ఆరునునకు తెలియదు అనేకదా.

“ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యే మ్యనసూయవే ।
జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యదౌజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽకుభాత్ ॥” (గీ. 9-1)

దీనివలనకూడా గీతాబోధ అర్థునాఁడ కృతహార్యమే అని తెలియుచున్నది.
“భూయ ఏవ మహాభాషో కృణు మే పరమం వచః ।
య త్తే ఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యేమి హితకామ్యయా ॥” (గీ. 10-1)

ఇందువలనగూడ గీతారూపమగు పరమవచనము తదగ్రతమగు బోధ అర్థు
నునకవిదితమే. కనుక గీతాబోధ అర్థునునకు తెలియని ఆంశమే యని తెలియు
చున్నది. మరి తెలసినదానినే తెలియజెప్పినాడనుట అనదగునా? వినదగునా?

అనవచ్చును. వినవచ్చును.

“పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ ।
పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవ మజం విభుమ్ ॥” (గీ 10-12)

అహం స్వా మృషయ స్సర్వే దేవరి ర్నారద స్తథా ।
అసితో దేవో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రహ్మీషీమ్ ॥ (13)

సర్వ మే త ద్భుతం మన్యే య న్మాం వదసి కేశవ ।
న హి తే భగవ న్స్వకీం విమ్మర్షేవా న దానవాః ॥ (14)

స్వయ మే వాత్మ నాత్మానం వేత్త త్వం పురుషోత్తమ ।
భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతేమ్ ॥ (15)

వక్త మర్ష స్యశేషేణ దివ్యా హ్యోత్మవిభూతయః ।
యాభి ర్విభూతిభి ర్లోకాన్ ఇమాం స్త్వం వ్యావ్య త్షసిమ్ ॥ (16)

కథం విద్యా మహం యోగిన్ త్వాం నదా పరిచింతయన్ ।
కేషు కేవ న భావేషు చింత్యోఽసి భగవ న్మయా ॥ (17)

భిష రే జాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన ।
భూయః కథయ త్ప్రప్తి ర్నిశ్చల్వతో నాస్తి మేఽమృతమ్ ॥” (18)

ఈ శ్లోకములవలన కృష్ణబోధ అర్థునునికి తెలిసినదనిమే తెలియ నగును.

నారదుడు, అసితుడు, దేవయదు, వ్యాసుడు, అర్జునునకు చెప్పిరి. ఇచ్చట “స్వయం
చైవ బ్రహ్మీషీమ్” నాకు నీవు కూడ చెప్పుచున్నావు అనగా వారలు నాకు
చెప్పగా వింటిని. ఇప్పుడు నీవే స్వయముగా చెప్పుచున్నావు. కావున ఇ దంతయు
విజ మని భావించును.

“సర్వ మే త ద్భుతం మన్యే య న్మాం వదసి కేశవ”

కాని వారలు చెప్పగా వినినప్పుడు, నీవుచెప్పగావినినప్పుడు నాకు తృప్తి కలుగుట లేదు. అమృతరూప మగు నీ బోధ మరల చెప్పము.

భూయః కథయ తృప్తి ర్హి శృణ్వతో నాస్తి మేఽమృతమ్ |”

దీనివలన విన్నయంశమే మరల మరల వినవలెనని అర్జునునికి క్షోరిక యొనడున వారలు చెప్పిన దానినే మరల వినుచున్నా దని తేలుట లేదా:

“స కాశే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప”

అని యేల కృష్ణు డనినాడు. ఆ వాక్య మనత్యమై యుండునా? కానవనరము లేదు. ఈ యోగపద్ధతిలో నున్న ఈ యంశ మంతయు ఆచరింపవలసినవార లగు రాజర్షులలో ప్రచార మడుగంటినది. కాని అర్జునుడు మహాతపశ్శాలి, మహాభక్తుడు నారదాదిదేవర్షులకును కృష్ణునివలె సంపేవ్యుడును, ఇష్టుడును అయివుండుటచే వారు ఈయోగవిషయములను అర్జునునకు తెలయజేసిరి. అనగా మహర్షులలో నీవిష యము ప్రచారములోనే గలదని రాజర్షిపరంపరలో లేకన్నను అర్జునునికి మాత్రము ఇది నారదాదులచే చెప్పబడియే యున్నది. అగుచో వారలు చెప్పిన యంశమును అర్జునుడు మరచెనా? అని ప్రశ్న కలుగును. ఇరచియే యుండవచ్చును. “స్మృతి రక్షా” అన్న పదముచే మరచిన విషయము స్మరణకు వచ్చిన దనియే కదా యరము.

“అనుశాసనికపర్వములో యుద్దసందర్భములో చెప్పిన విషయమును మరల చెప్పము. ఆవిషయమును మరచితిని” అనికృష్ణుని అర్జునుడు అడిగిన దానినిబట్టి కూడ అర్జునునికి మరఫలసహజమే అనవచ్చును.

అర్జునునికి మరపులేదు.

అర్జునునికి మరపు కల దని వ్యాఖ్యానింపరాదు. నారదుడు చెప్పగా మొదట వినినాడు. ఆ యమృత బోధ మరల వినవలె నని యనిపించినాడు. ఇంకను ఆ యమృతాస్వాదనమున తృప్తి పెరిగినది. దేవలనివలన వినినాడు. ఇంకన్ను విన వలయు ననియే యనిపించినది. జ్ఞానస్వరూపుడే యగు వ్యాసుని వఁన వినెను. అయినను అర్జునునికి తృప్తి తీరలేదు. కృష్ణుని వలన ఇప్పుడు వినినాడు. మరల తృప్తి ఖొందక,

“భూయః కథయ తృప్తి ర్హి శృణ్వతో నాస్తి మేఽమృతమ్” అని ప్రశ్నించి వానియనుగ్రహమున వినినాడు. అది యుద్దసందర్భమగుటచే మరల మరల వినుట కనకాశము లేమిచే కార్యప్రవృత్తుడై యుద్దముచేసినాడు. యుద్ధానంత

రము మరల చెప్పు వని యడిగినాడు. కృష్ణుడు "నే నిప్పుడు చెప్పలేను. ఆప్పు డేదో యోగవహిమచే చెప్పగలిగితి" ననినాడు

అరణ్యపర్వములో 12వ అధ్యాయ లో 6వశ్లోకమునుండి 7నివ శ్లోకము వరకు గల శ్లోకములలో ఆర్జునుడు, కృష్ణుడు, ద్రౌపది పలికినవలుకులు చూచినచో సమగ్రముగ కృష్ణతత్త్వము అర్జునునకు ద్రౌపదికి కూడ విదితచరమే

ముఖ్యముగ ద్రౌపది వచనములలో నారదుడు, ఆసితుడు మున్నగువరు కృష్ణుని ప్రభావమును వలుమార్లు ఉగడించినట్లున్నది కావున అర్జునుడు "అసి తుడు మున్నగు వారు చెప్పగ నీ ప్రభావమును వినియున్నా నను గీవాక్యము యథాలాపముగ అనినది కాదు.

అర్జునుని మరపును ప్రాచీనకాలమున భావించరాదు అర్జునునకు కృష్ణ తత్త్వము ఎంత విస్తృతము తప్పి లే దనుటయే సత్యము. అగుచో కృష్ణుడు "ఆప్పుడు యోగయుక్తుడనై చెప్పితిని. మరల అది చెప్ప వీలుకాదు. త దర్థకమగు గాఢను విడిచింతు" ననుటయు యథార్థముగ భావింపరాదు.

ఒక మహావిషయమును మరల మరల వినవలయు నని ప్రతివారును కోర వలయు నని అర్జునుని ప్రవృత్తి వలన తెలియవలయును.

"మరల చెప్పవీలుకాదు"- అను కృష్ణవచనమువలన ఒక విషయము ఒక సందర్భములో ఆవరింపబడుచున్నట్లును ఒకరు చెప్పగలుగును. అట్టి ఆవకాశ మును జారవిడుచుకొన్నచో ఎంతటి గురువైనను దానిని మరల ఆ ఆనుభూతిలో వివరింపలేడు," అన్న విషయము తెలియవలయును. కనుక ప్రథమపర్యాయము ననే గురుముఖమున విన్నది శిష్యులు దారణ చేయవలయును-అన్నదే పరమార్థము. "శ్లోకములను ఎట్లు సృష్టించగలడో అట్లు నాశనము చేయగలడు మరల అట్లే సృష్టించగలడు." అని బహుపర్యాయములు అనేకవ్యక్తులచే నీ భారతమునందే కృష్ణుడు కీర్తింపబడెను. కృష్ణుడు గీతలను చెప్పి నప్పుడు యోగయుక్తుడై చెప్పితి ననుట యోగమహిమాతిశయప్రకాశనార్థమే కాని నిజము కాదు. ఆత డవతరించినది మొదలు వృష్టివంశము క్షయమగు నంతవరకు ఆతనికి ఆదివ్య యోగసంపత్తి ఆవిరలితమై యున్నది. ఆ యాదవకుల సంక్షయసమంతరము ఆతనికి ఆ దివ్యతత్త్వము నశించిన దని వివరింపబడినది.

కృష్ణుడు యాదవకులనాశమును స్వయముగా జరిపి తండ్రిని చేరి "నీవు త్రీలను కాపాడుదుండుము ధనంజయుడు వచ్చును. రాముడు నారాక ఎదురుచూచుచు వనమున నున్నాడు. నేను కురువంశనాశనము చూచినాను. ఇప్పుడు యాదవుల

నాశనము కనుగొంటిని. యాదవపురిని యాదవులు లేక పృవేశంపలేను. వనమున రామునితో తప మొనరించెదను. అని పో లోవ ప్రీలు వీడ్పిరి. కృష్ణుడు వెనుతిరిగి "నవ్యసాచి వచ్చి డుఃఖమునుండి మిమ్ము ఉద్ధరించును".

పురీ మిమా మేవ్యతి నవ్యసాచీ

స వో డుఃఖా నోమృతయితా నరాగ్ర్యః । (మా. 4-12)

అని చెప్పి వనమునకు పోగా అక్కడ యోగయుక్తుడైన రాముని ముఖము నుండి శ్వేతసర్పము వెడలుట చూచెను. వరుణుడు మున్నగువారు ఎదుర్కొని రాముని పూజించిరి.

తతో గతే భ్రాతరి వాసుదేవోఽజాన స్సర్వా గతయో దివ్యదృష్టిః ।

(మా. 4-17)

రాముడు పోగా వాసుదేవుడు "దివ్యదృష్టిః, సర్వా గతయః అజానన్" అనగా దివ్యదృష్టులను సర్వవిషయకజ్ఞానములను తెలియనివాడైనాడు "జానన్" అని విడదీయవచ్చును. కాని కృష్ణుడు పోగా అర్జున శక్తులు నశించిన పని చెప్పు నున్నాడు. కావున బలరాముడు పోగా నా కృష్ణుని సర్వజ్ఞానములు దివ్యదృష్టులు ఆతనికి స్ఫురింపలేదని చెప్పుచే భావ్యము.

ఆవతారము మొదలు ఏత దంతము కృష్ణుడు ఏది చేసినను, ఏది అన్నను అది అంతయు యథార్థ భగవత్స్వరూపముగనే భావింపవలయును. ఇంద్రకృత్యము మానవత్వప్రకటనార్థమో, లేక, మరోవిషయగనో జరిగిన దని వ్యాఖ్యానిండుట తత్త్విజులకు లక్షణము కాదు. కావున కృష్ణుడు ధర్మ మాచరించితి ననినను, "అధర్మ మాచరించితి" ననిననూ, అ దంతయు భగవత్త్వమువలెచే ఆప్రకృతమైనది. అట్లే అర్జునుని ప్రాప్తిలో కలిగిన వైవిధ్యమును వ్యాఖ్యానింపవలయును. ఆగుడో "అపరం భవతో జన్మ" ఇత్యాది అర్జునకృతములగు ప్రశ్నలు, కృష్ణునిసమాధాన ములు మున్నగున వన్నియు యుద్ధభూమిలో నున్న స్వపక్ష - పరపక్షయోధులకు యుద్ధవిషయమున కల సందేహానిరాసార్థమే ప్రవర్తిల్లినవి.

కావున అర్జునుడు మరచె ననుటకు అవకాశము లేదు. "బహుభి ర్పహుధా క్రుశం" అనినట్లు అనేకులచే అనేక విధములుగ అనేకపర్యాయములు విన్న జ్ఞానమే జ్ఞానము అని చెప్పు వాక్యము ననుసరించి అర్జునుడు అట్లు వినినాడు. విన దలంచినే మరల మరల ప్రశ్నించినాడు.

కనుక ఈజోధ అర్జునునకు తెలియనిది కాదు. భీష్మపింహనాదప్రేరితుడై తత్సదృశ మగు బోధను ఇంతకుముందే కలిగియుండియు, ఘరళ దానినే ని న్నలయు నని కృష్ణునకు శిష్యు డై నాడు.

ఈ అర్జునవిషాదయోగఘట్టము కేవలము ప్రథమాధ్యాయపరిమితము కాదు. 18 అధ్యాయములవరకును పరివ్యాప్తమై యున్నదని చెప్పబడినది. ఈ అఖి ప్రాయము నింకను దృఢీకరించుటకు ఈకింది యుపపత్తులను గమనింపుడు.

ఇ త్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః ।

సంవాద మిమ మశ్లోషం అద్భుతం రోమహర్షణమ్ ॥ (గీ. 18-74)

వ్యాసప్రసాదా చ్ఛ్రితవా నిమం గుహ్యాతమం పరమ్ ।

యోగం యోగేశ్వరా త్కృష్ణా త్సాక్షి త్కృతయతః స్వయమ్ ॥ (-75)

రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాద మిమ మద్భుతమ్ ।

కేశవార్జునయోః పుణ్యం హృష్ణామి చ ముహూ ర్ముహూః ॥ (-76)

అను నీ సంజయవాక్యములచే ఈగీతాబోధ కేశవార్జునుల సంవాదమని తెలియుచున్నది. అనగా వారిద్దరు భీష్మసింహనాదపేరితులై తమ తమ తేజో వీర్యబలవరాకృమాదులను, వానికి పోషక మగు బ్రహ్మవిద్యను న'కరించుకొనిరి. అందువలన అర్జునవిషాదయోగ మనగా అర్జునునకు మాత్రమే కలిగిన విషాద చని చెప్ప వీలు కలుగదు. అర్జునశబ్దముచే నరనారాయణు లగు కృష్ణార్జునులు ఇరువురు చెప్పబడుదురు. వారిరువురు విషాదునితో ఆనగా భీష్మునితో యుక్తులగుదురు. అనగా సమాను లగుదు రని చెప్పవచ్చును. అందువలననే--

య ద్యహంకార మాశ్రిత్య న యోత్య్య ఇతి మన్యసే ।

మిత్రైష వ్యవసాయ స్తే ప్రకృతి స్త్వాం నియోక్ష్యతి ॥ (గీ. 18-59)

ఈ శ్లోకమువలన తెలియ దగు సంక మేమనగా, "నేను యుద్ధసన్నుడ౯డనే; నీవు అల్లు కాకున్నచో నా ప్రకృతి నీ చేత యుద్ధము చేయించును." అనగా-- మ యైవై తే నిహతాః పూర్వమేవ

నిమిత్తమాత్రిం భవ సవ్యసాచిన్ ॥

(గీ. 11-83)

అనగా "ముందుగా నాచే చంపబడిన వీరలను విమిత్త మాత్రిదవుగా నుండి చంపుము " అను భావమువలన "నేను ఇప్పుడు నా ప్రకృతికి వశుడనై యుద్ధము నకు గడంగితిని. నా యంశభూతుడ వగు నీవు ఆ ప్రకృతినియోగమును పీడలేవు. అను భావము వ్యక్త మగుచున్నది. కావున ప్రకృతివశత్వము ఇరువురియందు సమానముగా నుండుటచే --

“ప్రకృతిః కర్త్రి పురుష స్తు పుష్కరపలాశవ నిల్లరి పః ।”

అన్నచొప్పున నన్నేప్రకృతి నడుపుచున్నదో ఆప్రకృతియే నిన్నును నడుపును,

“నైవం పాప మవాప్యసి” ఇత్యాది పూర్వోక్త వాక్యముల నాధారముగా చేసికొని చూచినచో కృష్ణుని యభిప్రాయము ఇట్లు వ్యక్తమగును. “మన మిరువురము నిమిత్త మాత్ములమే; అవతారప్రయోజన మగు కిభాభారహరణము చేయుదము; అట్టి సంకల్పముతో మనము ప్రకృతివతులమై జన్మించినాము; ఆప్రకృతి కిప్పుడు మన సంకల్పమువలన కలిగిన బలము కలదునుమా! ఆప్రకృతి నెదిరించు శక్తి నాకు లేదు, నీకుండదు; మనమిప్పుడేకాదు. ఎల్లప్పుడును, —

బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ దాద్ధున ।

తా న్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్త వరంతవ ॥

ఎన్నియో జన్మలు ఎత్తుచునే యున్నాము; ప్రకృతికి వతుల మగుచున్నాము; ఎంతవరకు మనము ప్రకృతికి రోబడగలమని సంకల్పించినామో అంతవరకు ఆప్రకృతికి రోబడవలసినవారమే. అది నాకు తెలియుచునే యున్నది. నీ వింకను గుర్తింపలేదేమో; లేక గుర్తింపనట్లున్నావు.” “న త్వం వేత్త” అను నప్పుడు “న” అనునది ఉపమావాచకముగూడ గును. “నావలె నీవును ఎరుగుదువు”, అన్న భావము చెప్పుకొనినచో సరి యగును.

కృష్ణుడు అర్జునునకు —

అశోద్యా నన్వశోచ స్త్వం పక్షావాదాం శ్చ భాషసే ।

గతానూ నగతానూం శ్చ నాఽనుశోచన్తి పండితాః ॥

(గీ. 2-11)

అను శ్లోకము మొదలు,

ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా సంస్త్వ భ్యాత్మాన మాత్మనా ।

జహి శత్రుం మహాబాహో! కామరూపం దురాసదమ్ ॥

(గీ. 3-43)

అను శ్లోకమువరకు గం గ్రంథభాగముచే, “దృష్ట్వేషం స్వజనం కృష్ణ” (1-28) నుండి “త న్నే త్తీమతరం భవేత్” (1-40) అనునంతవరకును “కథం భీష్మ మహం” (2-4) అనునది మొదలు “రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యం” (2-8) అనునంతవరకును అర్జునుడు పలికినపలుకులకు సమాధానముగా చెప్పవలసిన విషయమంతయు చెప్పెను. ఈ మొత్తము గ్రంథభాగమున ప్రకృతి పాదించబడిన విషయము నంతను నిరుపపదముగ యోగ మని కృష్ణుడు “ఇమం చివస్వతే యోగం ప్రోక్త వా నహ మవ్యయమ్” (4-1) అనువచనముచే చెప్పెను. దీనివలన ద్వితీయాధ్యాయములో, తృతీయాధ్యాయములో, కృష్ణుడు చెప్పిన విషయమేది గలదో అది అంతయు అవ్యయ మైన యోగముగా కృష్ణుడు చెప్పుటవలన అటు నటు ప్రయోగించిన సాంఖ్యబుద్ధి, కర్మబుద్ధి అనువిధముగ విభజించుట కవకాశమిచ్చు వచనములకు సామాన్యకారమున విశేషమును నూచించుటకు అపద

ములు ప్రయుక్తములే. ఆ పదములు కర్మలను, జ్ఞానులను విడదీసి ఈవిషయము జ్ఞానులకు చెప్పినది, ఇది కర్మలకు చెప్పినది, అని తమతమవాదబలములతో వ్యాఖ్యానించుట గీతకు అన్యాయము చేయుటయే. భగవద్వచనమును ఆస్థానము చేసి తాము పతితులగుటయే గాక, అవ్యాఖ్యానములు చదువువారిని గూడ పతితుల నొనరించుటయే తప్ప వేరుకాదు.

“ఇమం” అని “ఇదం” శబ్దముచే భగవత్ప్రొక్తమైన ఆ అన్యాయ యోగము పేర్కొనబడుటచే ఆ యోగము కృష్ణార్జును లిరువురికికూడ అనుభూతి మధుర మగుచున్నదే కాని, అందు ఒకరికి తెలిసి ఒకరికి తెలియక యున్నదనుటయు అసందర్భప్రలాపమే యగును. ఇది వివస్వంతుడు మున్నగువారికి పరంపరగా బోధింపబడుచున్నను కాలాంతరమున సర్వజనులకు నష్టప్రాయముగ అగుపించు చున్నది

స ఏ వాయం మయా తేద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః ।

భ క్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేత దుత్త మమ్ ॥ (4-8)

ఇవట “అయం” “స ఏవ” “ఏతత్”, అన్నపదములవలన వివస్వంతుడు మున్నగువారికి చెప్పినది ఇప్పుడు నీకు చెప్పినది ఒకటే. ఏతచ్ఛబ్దముచే పేర్కొన బడుటచే కాలాంతరములలో చెప్పబడిన ఈ యోగమునకు అనన్యత్వమునూచించు టయే భగవన్మతము. “ఇమం” “ఇమం” అని ఒకటి రెండు శ్లోకములలోను గ్రహింపబడినది “అయం” “ఏతత్” శబ్దములచే గుర్తింపబడుచున్నదీ ఒకే తత్త్వము. “స కాలేన” (2) ‘స ఏవ’ (3) అను తచ్ఛబ్దముచే గుర్తింపబడుచున్న తత్త్వము ఇదమాదులచే గుర్తింపబడుచున్న తత్త్వము, కాలభేదముచే పేరాః అన్నభావముసామాన్యబుద్ధికి తోచును. కాని తచ్ఛబ్దార్థము ఏత చ్ఛబ్దగృహీతమగు టచే తచ్ఛబ్దము, ఏతచ్ఛబ్దము రెండింటికి ఏకత్వము ప్రతిపాదించుటకు ప్రయోగింపబడినవి. మూడు శ్లోకములలోనుగూడ యోగశబ్దమును నిరుపపదముగ ప్రయోగించుటవలన “పురా ప్రోక్తః” “అద్యప్రోక్తః” అని కాలభేదముచేబోధింప బడుటను సూచించుచున్నది. కాని “ప్రోక్త వాన్” “ప్రోక్తః” అని కాలభేదముచే సూచింపబడుచున్న యోగమునకు సమానముగానే పూర్వకాలనూచకమగు “క్త” ప్రత్యయము ప్రయోగింపబడుటచే “పురాతనః” (3) అని చెప్పుటచే కృష్ణార్జునుల విషయములో ఈ యోగము కాలభేదము లేనట్లే తెలియవలెను. తచ్ఛబ్దము “సః” అని రెండు మూడు శ్లోకములతో గ్రహింపబడుట యోగమునందు కాలభేదనూచక ముగా గ్రహింపరాదు. తచ్ఛబ్దము పరమాత్మవాచకము “రసోవై సః” ఇత్యాదు ఖులయఁడు గ్రహింపబడిన పరమాత్మకు, “యోగః” అని గ్రహింపబడుచున్న

యోగవిషయమునకు పరమాత్మానన్యత్త్వము సూచించుట ప్రయోజనము. “సః, సః” అని 2, 3 లలో గ్రహించుట కృష్ణార్జునులరువురు తత్త్వమున ఏకత్త్వమున్నను వ్యావహారికదళయందువేరుగా గుర్తించుట జరుగుచున్నది కాన తద్దురస్పరముగా వారలను చెప్పుట బదులుకూడ రెండు పర్యాయములు చెప్పబడినది.

అగుచో—

అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః ।

కథ మేత ద్విజానీయాం త్వ మాదౌ ప్రోక్తవా నితి ॥ (4-5)

ఈ శ్లోకమునం దర్జునుడు భగవత్త్వ మెరుంగని అజ్ఞానమును ప్రకటించెను.

బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున ।

తా న్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్థ పరంతప ॥ (4-5)

ఈ భగవద్వచనమును ఆర్జునుని అజ్ఞాత్యమును బాహుళ్యముగా వెలువరించుచున్నది. “అహం వేద” “న త్వం వేత్థ” అన్నపుడు నేనెరుగుదును; నీ వెరుంగవు అని చెప్పి పరంతప అని ఆర్జునుని సంబోధించినాడు. నీ వెరుంగకపోవుట వల్ల పరుడనగు నన్ను తపింపజేయుచున్నావు.

మా మాత్మపరదేహేషు ప్రద్విషంతోఽభ్యసూయకాః ।

అనగా తత్త్వ మెరుంగనివారు ఆత్మ పరదేశములయందుగల నన్ను గుర్తించక ద్వేషాసూయలను ప్రకటించుచుండురు. ఆది భగవంతుడ నగు నాకు సంతాపకర మని భావము. ఆ యర్థమే ఇట కనుగొనవచ్చును. నీవు నన్ను గుర్తించక నన్ను తపింపజేయుచున్నావు అని అర్థము. కాని నీవు గుర్తించియున్నావు. “న త్వం వేత్థ” అన్నచోటగల “న” కారము ఉపమావాచకము. “మృగో న భీమః” అన్నచోట “న” కారము ఉపమానాచకము. అట్లే ఇక్కడకూడ “న” కారము సుపమానాచకముగా గ్రహింపవచ్చును. “యథా అహం వేద, తథా త్వం వేత్థ” అనగా నా జన్మలెట్లు నాకు గుర్తున్నవో అట్లే నీకును నీ జన్మల గుర్తున్నవి. నేను నా జన్మలతో నీ జన్మల నెట్లు గుర్తుంచుచుంటినో అట్లే నీవును నీ జన్మలతో నన్నును గుర్తుంచుచున్నావు. అన్న భావమే చెప్పవచ్చును. అగుచో తన అజ్ఞాత్యమును అర్జును డేల ప్రకటించెను?

ఇట ఒక విషయము గీతాప్రచారకలు గుర్తించవలయును. ఉభయ సేనల నడుమ కృష్ణార్జును లిరువురు చేయు నీ సంవాదము యుద్ధవాహినీలో నున్న ఇరు వాగులవాయించు గల సమస్త వీరులను పురస్కరించుకొని జరుగుచున్నది. ఇందున్న వారందరు పరిణతభావము కలవారు కారు. అందరి హృదయములు

యుక్తమున సిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమబుద్ధి కలిగియున్ననే ఇది యజ్ఞ మగును. లేకున్న అపనిశ్రత కలుగగలదు. కావున అర్జునుడు ఎవరెవరి యందు ఎట్టెట్టి సందేహములు పొడచూపునో, శోకవిషాదములు కలుగునో వాటిని సంగ్రహించి ప్రకటింపగా కృష్ణుడు తదనుగుణముగా సమాధాన మిచ్చెను. కనుక గీతారూప మగు కృష్ణార్జునసంవాదము వారిరువురకే పరిమితము కాదు. ఈ విషయము వివరము ద్వితీయభాగమునందు విస్తరించి వివరింపబడును. కనుక కృష్ణార్జును లిరువురజ్ఞానులే.

అర్జునుని 'అపరం భవతో జన్మ' అన్న ప్రశ్న మొదలుకొని జరిగిన కృష్ణార్జునుల సంవాదము గ్రహింపదగిన అనేక విషయములను గురించి ప్రస్తావనను ప్రసక్తముగా సాగినది. ఇట "మే" "తవ" అని ప్రయోగించుటచే ఈ గీతలో యివ అధ్యాయమువరకు జరిగిన యోగబోధ పరంపరగా ప్రచారము పొందుచుండుట వీరిరువురలోనే అని తెలియవలయును. ఎప్పు డెప్పుడు ఈ బోధ అవసరము అన్నచో యుద్ధకాలమునందే అని తెలియును. అప్పుడు కృష్ణు డుపదేశించుచుండును. కృష్ణాంశ మగు అర్జునుడు వినుచుండును. వీరి సంవాదమువలన యోధవీరవర్గ మంతయు ఉత్తేజిత మగుచుండును. అర్జునుడు వివస్వంతుడు మున్నగు బోధ్య పరంపరలో బోధకు డగు భగవంతునివలెనే అనుస్మాతముగా వచ్చుచున్నా డని తెలియవలయును.

మొత్తము గీతాబోధ అంతయు జరిగిన తరువాత.

కచ్చి దేత చ్చుప్రతం పార్థ! త్వ యైకాగ్రేణ చేతసా ।

కచ్చి రజ్ఞానసంమోహః ప్రజ్ఞస్థ సై ధనంజయ ॥ (18-72)

అన్న భగవత్ప్రశ్న గమనింప దగును. అర్జునుడు ధర్మసంమూఢచే తస్కుడు. ఇట కృష్ణుడు అజ్ఞానసంమోహము తొలగినదా? అని అడుగుచున్నాడు. నీవు ధర్మమని సమ్మోహము పొందినది అజ్ఞాన సంమోహము. అందుకే "సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య" అని ఇంతకు ముందు కృష్ణు డుపదేశించినాడు. నీవు ధర్మ మనుకున్న దంతయు అజ్ఞానవిలసితమే యని భావము. అర్జునుడు "మోహోఽ యం విగతో మమ" (11-1) అనును. ప్రస్తుతము భగవత్ప్రశ్నా నంతరము-

నష్టో మోహః స్మృతి ర్భ్రా త్వత్ప్రసాదా న్మయాఽచ్యుత ।

స్థితోస్మి గతసందేహః కరిష్యే పదసం తవ ॥ (18-73)

ఈశోఽమురో మోహము నష్టమైన దని అర్జునుడు చెప్పును. సంమోహము నశింపలే దని చెప్పనే లేదు. "స్మృతిర్భ్రా" "గతసందేహః" అన్న పదముల వలన సంమోహము నష్టమైన దని వ్యంగ్యముగా గ్రహింపవలెను. ఈ గీత

అందరికిని చెప్పిన దగుటచే వాచలను దృష్టిలో నుంచుకొని వారివారి యోగ్యత ననుసరించి కొందరికి మోహముమాత్రమే బోయినది. కొందరికి స్వస్వరూపానుభూతి కలిగినది. కొందరికి సందేహములు మాత్రమే తొలగినవి. అని అర్జునుడు కృష్ణునికి రాము చేసిన ఈప్రసంగఫలమును వివరించినాడు.

అనుగీతలలో—

శ్రావిత స్త్వం మయా గుహ్యం జ్ఞాపిత శ్చ సనాతనమ్ ।

ధర్మం స్వరూపిణం పార్థ ...

(ఆశ్వా 16-9)

ఇట పార్థ శబ్దము “కచ్చి దేత చ్చృతం పార్థ” అన్న గీతలోని పార్థశబ్దమును ఆకరించుచున్నది.

ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః ।

సంవాద మిమ మశౌషం అద్భుతం రోమహరణం ॥

(18-74)

అన్న సంజయవచనములోని పార్థశబ్దమునూ ఆకరించుచున్నది. “వాసుదేవ స్వర్స మితి స మహాత్మా సుదుర భః” అని భగవంతుడు చెప్పిన వచనానుసారముగా సంజయవచనమున కిట్లు భాష్యము చెప్పవలెను. వాసుదేవుడే ర్షము అన్న భావము కలవాడు పార్థుడు. కనుకనే మహాత్ముడు. ఇట గల చకరము మాహాత్మ్యమున వాసుదేవ, పార్థులు ఒక్కరే అన్న భావము సంజయవచన సారము. అర్జునుడు అనుగీతలలో “మాహాత్మ్యం దేవకీమాతః” అని కృష్ణుని ప్రశ్నించెను. ఆ మాహాత్మ్యము కృష్ణార్జునుల ఏకత్వనిరూపకమైన గీతాబోధ. “తచ్చ తే రూప మైశ్వరమ్” నీ ఈశ్వరసంబంధ మగు రూపము అని చెప్పి అవినాసుండి తొలగినవి అని చెప్పెను. అప్పుడు కృష్ణుడు “గుహ్యం శ్రావితః సనాతనం జ్ఞాపితః”, అని చెప్పెను. అనగా పురాతనమైన యోగ మని నాల్గవ అధ్యాయములో చెప్పబడిన పురాతనయోగమే సనాతనయోగముగా గ్రహింపబడినది దానిని ప్రశ్నప్రతివచన రూపముగ సందేహరహిత మగునట్లు శ్రవణేంద్రియమధురముగా గీతలో వివరింపబడినది. ఆపరమాత్మస్వరూపము అర్జునునికి విశ్వరూపమున జ్ఞాపితము. అనగా చూపబడినది. ఈ రెండు అంశములు గీతలో అర్జునుని ముఖమున “గతసందేహః, స్మృతి ర్లభా” అన్న పదములచే సూచితము లైనవి. “గతసందేహః” అన్నది శ్రవణేంద్రియమువ్వారా విన్న యోగాంశమునకు సంబంధించి చెప్పినది. “స్మృతి ర్లభా” అన్న పదముచే విశ్వరూపమువ్వారా దృష్టవ్య దృష్టయోగవిషయక విశ్వరూపమునకు సంబంధించినది అని తెలియ దగును.

“ధర్మం స్వరూపిణం” అనుటచే మన యిరువురి రూపములుగా నవతరించిన ధర్మము గీతలో వివరింపబడిన దని అర్థము. కనుక గీతలో కృష్ణార్జునుల స్వరూపమైన ధర్మము శ్రవణేంద్రియ, చక్షురింద్రియమధురముగా నిరూపితమైనది.

బలమును నిర్వాణము చెందనపుడు అతని ముఖమునుండి శ్వేతసర్పము వెడలుట కృష్ణుడు చూచెను. సర్పమునకు "వక్షశ్శవము" అని పేరు. యోగయుక్తుడైన బలిరాముని ముఖము నుండి సర్పాకార మగు కుండలినీకకి అనగా ద్యుశ్య, శ్రీవ్యూహముగా నున్న యోగశక్తి భూభారహరణకార్యము పూరియొనది గాన పరిణామమెనది. తదుపరి కృష్ణుడును యోగనిర్ముక్తులైరి. కృష్ణుడు వెంటనే నిర్వాణము చెందెను. అర్జునుడుకూడ శక్తిహీనుడై యోగంహితుడై మహావ్రాహ్మణుని సోదరులతో చేసెను.

యోజహం త మధునం విది యోజర్జునః సోజహ మేవ తు ।

య ద్భూయా త్త త్తా కార్యం ఇతి బుద్ధ్యస్య భారత ॥ (మా. 6-22)

కృష్ణుడు తనకు చెప్పినట్లు అర్జునుని మేనమామ, కృష్ణుని తండ్రి యగు ఆనకడుండు యను వసుదేవుడు అర్జునునికి కృష్ణనిర్వాణానంతరము చెప్పిన ఈ ప్రవచనము కృష్ణార్జునుల ఏకత్వమునకు "ఏక మేవాద్విత్వీయం బ్రహ్మ" అన్న అద్వైతసిద్ధాంతమూలంబమైన ఉపనిషద్వచనమువలె పరమ ప్రమాణ మైనది. ఏకత్వమే నరనారాయణులుగా ద్విధా భూతమైనట్లు వ్యాసుడు చెప్పిన భావమును కాలిదాసు తన శాకుంతలమున మధుకరిక - పరభృతిక అను నామములుగల చేటికల ముఖమున వివరించెను. ఏక మేవ నౌ జీవితం ద్విధా స్థితం శరీరమ్ ।

(శా. అంక. 6)

ఏష తిరాయణః కృష్ణః ఫాలునశ్చ నర స్స్థితః ।

నారాయణో నరశ్చైవ సత్త్వ మేకం ద్విధా కృతమ్ ॥

ఏతో హి కర్మణా లోకా నశ్శ్రువాతేఽ క్షయా స్మృవాన్ ।

తత్ర తత్త్రైవ జామేతే యుద్ధికాలే పునః పునః ॥ (ఉ. 48-21, 22)

తవ భ్రాతృమమమ సఖా సంబంధీ శిష్య ఏవ చ ।

మాంసా స్యత్ర త్య దాస్యామి ఫాలునారం మహీపతే ॥

ఏష చాపి నరవ్యాఘ్రా మత్కృతే జీవితం త్యజేత్ ।

ఏష న స్వమయ సాత తారయేమ పరస్పరమ్ ॥ (భీ. 108-33,34)

భోక్తారం యజ్జితవసాం సర్వభూతమహేశ్వరమ్ ।

సుహృదం సర్వభూతానాం జాత్వా మాం శాంతి మృచ్ఛతి ॥

తంసన్ శోతు మర్తన్వి సద్సద్యోకి హేతవః ।

హేమ్నః సంలక్ష్యతే చోల్లగ్నో విశ్వా స్యామికాపి వా ॥

న సే ద్యోభ్యోస్తి న ప్రీయః ।

ప్రథమ భాగము

సమాప్తము.

ఓమీ తత్సత్.

V. S. S. Library,
No. 27123